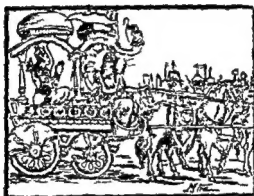

॥ श्रीहरि ॥

गीताकी सम्पत्ति और श्रद्धा

लेखक

स्वामी रामसुखदास

स० २०३९	प्रथम संस्करण	२०,०००
स० २०४०	द्वितीय संस्करण	२०,०००

मूल्य तीन रुपये

वर्तमान समय बहुत विपरीत चल रहा है। क्या करना चाहिये और क्या नहीं करना चाहिये—इसे लोग प्रायः जानते ही नहीं। वे अपने वास्तविक उद्देश्यकी ओरसे अपनी आँखें मूँदकर सासारिक भोग और संग्रहमें ही रात-दिन लगे हुए हैं। उसका परिणाम क्या होगा—इस तरफ उनकी दृष्टि ही नहीं है। नयी पीढ़ीकी तो और भी दयनीय दशा है। दैवी भावों तथा आचरणोंका हास और आसुरी भावों तथा आचरणोंकी वृद्धि तेजीसे होती चली जा रही है, जिसका भविष्यमें बड़ा भयकर परिणाम होगा।

श्रीमद्भगवद्गीता मनुष्यमात्रको सही मार्ग-दर्शन करानेवाला सार्वभौम महाग्रन्थ है। वर्तमान समयमें इसका सोलहवाँ, सत्रहवाँ अध्याय सर्वसाधारणके लिये, विशेषरूपसे साधकोंके लिये बहुत उपयोगी है। हमारे श्रद्धेय स्वामीजी श्रीरामसुखदासजी महाराजने इन दोनों अध्यायोंकी बहुत सुन्दर, सरल एवं सुपोष्य व्याख्या कर दी है, जिसे प्रस्तुत पुस्तकके रूपमें प्रकाशित किया गया है। इसमें आधुनिक युगको सामने रखते हुए दैवी और आसुरी भावों तथा आचरणोंका सजीव चित्रण किया गया है, जिससे पाठक दोनोंको पहचानकर आसुरी सम्पत्तिका त्याग तथा दैवी-सम्पत्तिका ग्रहण कर सकें, क्योंकि 'संग्रह त्याग न त्रिनु पदिचाने।'।

पाठकोंसे मेरा नम्र निवेदन है कि वे इस पुस्तकको स्वयं विचारपूर्वक पढ़ें और अपने मित्रों, सगे-सम्बन्धियों आदिको भी पढ़नेके लिये प्रेरित करें।

—प्रकाशक

॥ श्रीहरि ॥

विषय-सूची

सोलहवें अध्याय

प्रक्कथन		९
श्रीमद्भगवद्गीताके सोलहवें और सानवें अध्यायका मूल पाठ		०९-३४
श्लोक संख्या	प्रधान विषय	पृष्ठ
१-५	फलसहित दैवी और आसुरी-सम्पदाका वर्णन	३५-९६
६-८	सत्कर्मोंसे विमुक्त हुए आसुरी-सम्पदावालोंकी मान्यताओंका कथन	९६-११३
९-१६	आसुरी प्रकृतिवालोंके फलसहित दुराचारोंका और मनोरथोंका वर्णन	११३-१३३
१७-२०	आसुरी-सम्पदावालोंके दुभाव और दुर्गतिका वर्णन	१३३-१४६
२१-२४	आसुरी सम्पदाके मूलभूत दोष काम, क्रोध और लोभसे रहित होकर शास्त्रविधिके अनुसार कर्म करनेकी प्रेरणा	१४४-१६०

सूक्ष्म विषय

१	दैवी-सम्पत्तिके नौ लक्षणोंका वर्णन	३५-४९
	(अभय ३८, सत्त्वसगुद्धि ४२, ज्ञानयोग-यमस्थिति ४४,	

दान ४४, दम ४६, यज्ञ ४७, स्वाध्याय ४७,
तप ४८, आर्जन ४९)

- २ दैवी-सम्पत्तिये ग्यारह लक्षणोंका वर्णन • ५०-६४
(अहिंसा ५०, सत्य ५३, अक्रोध ५३,
त्याग ५४, शान्ति ५६, अद्वैत ५७, दया ५८,
अलोलुप्त्वं ६०, मार्दव ६२, ही ६३,
अचापल ६३)
- ३ दैवी सम्पत्तिये छ लक्षणोंका वर्णन ६४-७६
(तेज ६५, क्षमा ६५, धृति ६५, शौच ६८,
अद्रोह ७०, नातिमानिता ७१)
- ४ आसुरी-सम्पत्तिये छ लक्षणोंका वर्णन ७७-८५
(दम्भ ७७, दर्प ७८, अभिमान ७८, क्रोध ७९,
पारुष्य ८१, अज्ञान ८२)
- ५ दैवी और आसुरी—दोनों सम्पत्तियोंका फल ८५-९६
(विशेष गान—टिप्पणीमें ८७-९०)
- ६ आसुरी-सम्पत्तिका विस्तारसे वर्णन सुननेकी
आशा ९६-१०७
(कपोत और कपोतीकी कथा टिप्पणीमें १०३-१०४)
- ७ आसुरी सम्पदावालाके विनेकरहित आचारका
वर्णन १०७-१११
(विशेष गान—टिप्पणीमें १०९-११०)
- ८ आसुरी प्रकृतिवालोंकी मान्यताओंका वर्णन १११-११३

- ९-१२ नास्तिक दृष्टि, दुष्पूर काम और अपार चिन्ताओंका आभय लेनेवालोंके मोहननित दुराचारोंका वर्णन ११३-१२५
- १३-१५ क्रमशः लोभ, क्रोध और अभिमानको लेकर किये जानेवाले मनोरथोंका वर्णन १२५-१३०
- १६ आसुरी-सम्पदावालोंके पूर्वोक्त दुराचारोंके फलका वर्णन १३१-१३३
- १७ अभिमान और दम्भपृथक् नाममात्रका यश करनेवालोंका वर्णन १३३-१३७
- १८ दुर्भावोंके आभित रहनेवाले तथा परमात्माके साथ द्वेष एवं दोषदृष्टि रखनेवालोंका वर्णन १३७-१४०
- १९-२० द्वेष करनेवाले क्रूरकर्मानुराधमोंको भगवान्की प्राप्ति न होकर बार बार आसुरी-योनि और उच्छे भी अधम गति—नरककी प्राप्तिका वर्णन १४०-१४६
- २१-२२ आसुरी सम्पदाके मूलभूत दोष—काम, क्रोध और लोभका तथा इनके त्यागका महत्त्व १४७-१५०
- २३ मनमाने ढंगसे कर्म करनेवालोंको सिद्धि, सुख तथा परमगतिके प्राप्त न होनेका वर्णन १५२-१५६
- २४ शास्त्रोंके अनुसार कर्म करनेकी प्रेरणा सोलहवें अध्यायकी पुष्पिका १५६-१६०
- सोलहवें अध्यायके पद, अक्षर एवं उच्चारण १६०
- सोलहवें अध्यायमें प्रयुक्त छन्द १६०

सप्तहर्वो अध्याय

श्लोक-संख्या	प्रधान विषय	पृष्ठ
१-६	तीन प्रकारकी श्रद्धाका और आसुर निश्चय- वालोंका वर्णन	१६१-१७७
७-१०	क्रमशः सात्त्विक, राजस और तामस आहारकी रुचिका वर्णन	१७८-१९४
११-२२	क्रमशः यज्ञ, तप और दानके तीन-तीन भेदोंका वर्णन ..	१९४-२३९
२३-२८	ॐ तत्सत्के प्रयोगकी व्याख्या और असत्- कर्मका वर्णन	२३९-२५२

सूक्ष्म विषय

१	शास्त्रविधिको न जाननेवाले श्रद्धायुक्त पुरुषोंकी निष्ठा-(श्रद्धा-) विषयक अर्जुनका प्रश्न	१६१-१६६
२-३	तीन प्रकारकी श्रद्धाकी पहचानका वर्णन	१६६-१६९
४	पूज्यके अनुसार पूजककी श्रद्धाकी पहचानका वर्णन	१७०-१७३
५-६	शास्त्रविधिका विरोधपूर्वक त्याग करके घोर तप करनेवालोंके आसुर निश्चयका वर्णन	१७३-१७७
७	आहार और यज्ञ, तप तथा दानके भेद मुनिके लिये आगा	१७८-१८१
८-१०	क्रमशः सात्त्विक, राजस और तामस आहारकी रुचिके आहारकी श्रद्धाकी पहचानका वर्णन	१८१-१८४

(प्रकरण सम्बन्धी विज्ञेय बात १८६, भोजनके
लिये आवश्यक विचार १९०)

११-१३ क्रमशः सात्त्विक, राजस और तामस यज्ञका
वर्णन १९४-२०४

(सात्त्विकताका तात्पर्य १९६)

१४-१६ क्रमशः शारीरिक, वाचिक और मानसिक
तपका वर्णन २०४-२१८

(मनकी प्रसन्नता प्राप्त करनेके उपाय २१६)

१७-१९ क्रमशः सात्त्विक, राजस और तामस तपका
वर्णन २१९-२२५

२०-२२ क्रमशः सात्त्विक, राजस और तामस दानका
वर्णन २२५-२३९

('दानये' विषयमें खास बातें २३३,
कर्मफलये विषयमें खास बातें २३४, स्वर्ग-
सम्बन्धी बात—टिप्पणीमें २३६)

२३ 'ॐ' तत्सत्की महिमा २३९-२४०

२४ 'ॐ'के प्रयोगकी व्याख्या २४०-२४१

२५ 'स्तु'के प्रयोगकी व्याख्या २४१-२४४

२६-२७ 'सत्'के प्रयोगकी व्याख्या २४४-२४९

२८ अवदामे किये हुए कर्मोंको 'असत्' कहना २४९-२५२

सत्रहवें अध्यायकी पुष्टिका २५२

सत्रहवें अध्यायके पद, अक्षर एवं उवाच २५३

सत्रहवें अध्यायमें प्रयुक्त छन्द २५४

गीताकी सम्पत्ति

प्राक्कथन

मगान्ते कृपा वरके मानवशरीर दिया है, तो उसरी सम्पत्तिके लिये अपने मांसें और आचरणोंका विशेष ध्यान रगना चाहिये । कारण कि शरीरका कुछ पना नहीं कि यत्र प्राण चले जाय । ऐसी अवस्थामें जल्दी-से-जल्दी अपना उदार करनेके लिये दैवी-सम्पत्तिका आश्रय और आसुरी-सम्पत्तिका त्याग करना बहुत आवश्यक है ।

दैवी-सम्पत्तिमें 'देव' शब्द परमात्माका वाचक है और उसरी सम्पत्ति 'दैवी सम्पत्ति' है—'देवस्येय दैवी' । परमात्माका ही अंग होनेसे जीवमें दैवी-सम्पत्ति स्वतः-स्वभाविक है । जब जीव अपने वशी परमात्मासे निमुख होकर जब प्रकृतिके सम्मुख हो जाता है अर्थात् उत्पत्ति-विनाशशील शरीरादि पदार्थोंका सङ्ग (तादात्म्य) कर लेता है, तब उसमें आसुरी-सम्पत्ति आ जाती है । कारण कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, दम्भ, द्वेष आदि जितने भी दृग्गुण-दुराचार हैं, वे सब-के-सब नाशवान्के सङ्गसे ही पैदा होते हैं । जो प्राणोंको जनाये रखना चाहते हैं, प्राणोंमें ही जिनकी रति है, ऐसे प्राण-पोषणपरायण लोगोंका वाचक 'असुर' शब्द है—'आसुर्यु प्राणेषु रमन्ते इति असुरा' । इसलिये मैं सुखपूर्वक जीता रहूँ यह इच्छा आसुरी-सम्पत्तिका खास लक्षण है ।

दैवी और आसुरी-सम्पत्ति सब प्राणियोंमें पायी जाती है (१६।६) । ऐसा कोई साधारण प्राणी नहीं है, जिसमें ये दोनों सम्पत्तियाँ न पायी जाती हों । हाँ, इसमें जीवन्मुक्त, तत्त्व महापुरुष तो आसुरी-सम्पत्तिसे सर्वथा रहित हो जाते हैं*, पर दैवी-सम्पत्तिसे रहित कभी कोई हो ही नहीं सकता । कारण कि जीव 'देव' अर्थात् परमात्माका सनातन अंश है । परमात्माका अंश होनेसे इसमें दैवी-सम्पत्ति रहती ही है । आसुरी-सम्पत्तिकी मुख्यता होनेसे दैवी-सम्पत्ति दब-सी जाती है, मिटती नहीं, क्योंकि सत् वस्तु कभी मिट नहीं सकती । इसलिये कोई भी मनुष्य सर्वथा दुर्गुणी-दुराचारी नहीं हो सकता, सर्वथा निर्दयी नहीं हो सकता, सर्वथा असत्यवादी नहीं हो सकता, सर्वथा व्यभिचारी नहीं हो सकता । जितने भी दुर्गुण-दुराचार हैं, वे किसी भी व्यक्तिमें सर्वथा हो ही नहीं सकते । कोई भी, कभी भी, कितना ही दुर्गुणी-दुराचारी क्यों न हो, उनके साथ आशुिक सद्गुण-सदाचार रहेंगे ही । दैवी-सम्पत्ति प्रकट होनेपर आसुरी-सम्पत्ति मिट जाती है, क्योंकि दैवी-सम्पत्ति परमात्माकी होनेसे अविनाशी है और आसुरी-सम्पत्ति ससारकी होनेसे नाशवान् है ।

* जीव मुक्त महापुरुष नाशवान्से असङ्ग होकर अविनाशी परमात्मामें स्थित हो जाते हैं । इसलिये उनमें जीनेकी आशा और मरनेका भय नहीं रहता । सत्त्वरूप परमात्मामें स्थित होनेसे उनमें सद्गुण-सदाचार स्वतः स्वाभाविक रहने हैं । दैवी सम्पत्तिके गुण साधकके लक्ष्य हैं । वे सिद्ध महापुरुष तो दैवी-सम्पत्तिसे ऊपर उठे रहते हैं । अतः उनमें दैवी-सम्पत्तिके गुण स्वाभाविक होते हैं, जो साधकके लिये आदर्श होते हैं ।

सच्चिदानन्दस्वरूप परमात्माका अश होनेसे 'मैं सदा जीता रहूँ अर्थात् कभी मरूँ नहीं, मैं सब कुछ जान हूँ अर्थात् कभी अज्ञानी न रहूँ, मैं सर्वदा सुखी रहूँ अर्थात् कभी दुःखी न होऊँ'—इस तरह सत्-चित्-आनन्दकी इच्छा प्राणिमात्रमें रहती है। पर उनसे गलती यह होती है कि 'मैं रहूँ तो शरीरसहित रहूँ, मैं जानकार बनूँ तो बुद्धिको लेकर जानकार बनूँ, मैं सुख हूँ तो इन्द्रियों और शरीरको लेकर सुख हूँ'—इस तरह इन इच्छाओंको नाशवान् ससारसे ही पूरी करना चाहता है। इस प्रकार प्राणोंका मोह होनेसे आसुरी-सम्पत्ति रहती ही है। इसमें एक मार्मिक बात है कि प्राणीमें नित्य-निरन्तर रहनेकी इच्छा होती है, तो यह नित्य-निरन्तर रह सकता है और मैं मरूँ नहीं, यह इच्छा होती है, तो यह मरता नहीं। जीता रहना अच्छा लगता है, तो जीते रहना इसका स्वाभाविक है और मरनेसे भय लगता है, तो मरना इसका स्वाभाविक नहीं है। ऐसे ही अज्ञान बुरा लगता है, तो अज्ञान इसका साथी नहीं है। दुःख बुरा लगता है, तो दुःख इसका साथी नहीं है। इससे सिद्ध होता है कि इसका स्वरूप 'सत्' है। 'असत्' इसका स्वरूप नहीं है। सत्-स्वरूप होकर भी यह सत्को क्यों चाहता है ? कारण, इसने नष्ट होनेवाले असत्-शरीरादिको 'मैं' तथा 'मेरा' मान लिया है और उनमें आसक्त हो गया है। तात्पर्य यह कि असत्को स्वीकार करनेसे स्वयं सत् होते हुए भी सत्की इच्छा होती है, जड़ताको स्वीकार करनेसे स्वयं ज्ञानस्वरूप होते हुए भी ज्ञानकी इच्छा होती है, दुःखरूप ससारको स्वीकार करनेसे स्वयं सुखस्वरूप

होते हुए भी सुखकी इच्छा होती है। पर उसकी पूर्ति भी असत्-जड-दुःखरूप ससारके द्वारा ही करना चाहता है। तादात्म्यके कारण यह शरीरको ही रखना चाहता है, बुद्धिसे ही ज्ञानी बनना चाहता है, शरीरसे ही श्रेष्ठ और सुखी बनना चाहता है, अपने नाम और रूपको ही स्थायी रखना चाहता है। अपने नामको तो मरनेके बाद भी स्थायी रखना चाहता है। इस प्रकार असत्के सङ्गसे आसुरी सम्पत्ति आती है। ऐसे ही असत्के सङ्गका त्याग करनेसे आसुरी-सम्पत्ति नष्ट हो जाती है और दैवी-सम्पत्ति प्रकट हो जाती है।

सतसङ्ग, स्वाध्याय आदिके द्वारा मनुष्यमें परमात्मप्राप्ति करनेका विचार होता है, तो वह इसके लिये दैवी-सम्पत्तिको धारण करना चाहता है। दैवी-सम्पत्तिको वह कर्तव्यरूपसे उपाजित करता है कि मुझे साध बोलना है, मुझे अहिंसक बनना है, मुझे दयालु बनना है, आदि-आदि। इस प्रकार जितने भी दैवी-सम्पत्तिके गुण हैं, उन गुणोंको वह अपने बलसे उपाजित करना चाहता है। यह सिद्धान्त है कि कर्तव्यरूपसे प्राप्त की हुई और अपन बल (पुरुषार्थ) से उपाजित की हुई चीज स्वाभाविक नहीं होती, कृत्रिम होती है। इसके अलावा अपने पुरुषार्थसे उपाजित माननेके कारण अभिमान आता है कि मैं बड़ा सत्यभाषी हूँ, मैं बड़ा अच्छा आदमी हूँ आदि। जितने भी दुर्गुण-दुराचार हैं, सब-के-सब उनमें छिपे रहते हैं और अभिमानसे ही पुष्ट होते हैं। इस रास्ते अपने उद्योगसे किया हुआ जितना भी साधन होगा, उस साधनमें अहंकार ज्यों-का-त्यों रहेगा, और अहंकारमें आसुरी-सम्पत्ति

रहेगी । अतः जबतक दैवी-सम्पत्तिके लिये उद्योग करता रहेगा, तबतक आसुरी-सम्पत्ति टूटेगी नहीं । अन्तमें वह हार मान लेता है अथवा उसका उत्साह कम हो जाता है, उसका प्रयत्न मद हो जाता है, और मान लेता है कि यह मेरे वशकी बात नहीं है । साधककी ऐसी दशा क्यों होती है ? कारणकी उसने अभी तक यह जाना नहीं कि आसुरी-सम्पत्ति मेरेमें कैसे आयी ? आसुरी-सम्पत्तिका कारण है—नाशवान्का सङ्ग । इसका सङ्ग जबतक रहेगा, तबतक आसुरी-सम्पत्ति रहेगी ही । वह नाशवान्के सङ्गको नहीं छोड़ता, तो आसुरी-सम्पत्ति उसे नहीं छोड़ती अर्थात् आसुरी-सम्पत्तिसे यह सर्वथा रहित नहीं हो सकता । इसलिये यदि वह दैवी-सम्पत्तिको लाना चाहे, तो नाशवान् जबके सङ्गका त्याग कर दे । नाशवान्के सङ्गका त्याग करनेपर दैवी सम्पत्ति स्वतः प्रकट होगी, क्योंकि परमात्माका अंश होनेसे परमात्माकी सम्पत्ति उसमें स्वतः सिद्ध है, कर्तव्यरूपसे उद्गर्हित नहीं करनी है ।

इसमें एक और मार्मिक बात है । दैवी-सम्पत्तिके गुण स्वतः स्वाभाविक रहते हैं । इन्हें कोई छोड़ नहीं सकता । इसका पता कैसे लगे ? जैसे कोई विचार करे कि मैं सत्य ही बोलूँगा तो वह उम्रभर सत्य बोल सकता है । परंतु कोई विचार करे कि मैं झूठ ही बोलूँगा, तो वह आठ पहर भी झूठ नहीं बोल सकता । सत्य ही बोलनेका विचार होनेपर वह दुःख भोग सकता है, पर झूठ बोलनेके लिये वाध्य नहीं हो सकता । परंतु झूठ ही बोलूँगा—ऐसा विचार होनेपर तो खाना-पीना, बोलना-चलनातक उसके लिये

मुश्किल हो जायगा । भूख लगी हो और झूठ बोले कि भूख नहीं है, तो जोना मुश्किल हो जायगा । यदि वह ऐसी प्रतिज्ञा कर ले कि झूठ बोलनेसे वेशक मर जाऊँ, पर झूठ ही बोलूँगा, तो यह प्रतिज्ञा सत्य हो जायगी । अतः या तो प्रतिज्ञा-भंग होनेसे सत्य आ जायगा, या प्रतिज्ञा सत्य हो जायगी । सच कभी छूटेगा नहीं, क्योंकि सत्य मनुष्यमात्रमें स्वाभाविक है । इस तरह दैवी-सम्पत्तिके जितने भी गुण हैं, सन्तके नियममें ऐसी ही बात है । वे तो नित्य रहनेवाले और स्वाभाविक हैं । केवल नाशवान्‌के सङ्गका त्याग करना है । नाशवान्‌का सङ्ग अनित्य और अस्वाभाविक है ।

आसुरी-सम्पत्ति आगन्तुक है । दुर्गुण-दुराचार बिल्कुल ही आगन्तुक हैं । कोई आदमी प्रसन्न रहता है, तो लोग ऐसा नहीं कहते कि तुम प्रसन्न क्यों रहते हो ? पर कोई आदमी दुःखी रहता है, तब कहते हैं कि दुःखी क्यों रहते हो ? क्योंकि प्रसन्नता स्वाभाविक है और दुःख अस्वाभाविक (आगन्तुक) है । इस वास्ते अच्छे आचरण करनेवालेको कोई नहीं कहता कि तुम अच्छे आचरण क्यों करते हो ? पर बुरे आचरणवालेको सब कहते हैं कि तुम बुरे आचरण क्यों करते हो ? अतः सद्गुण-सदाचार स्वतः रहते हैं और दुर्गुण-दुराचार सङ्गसे आते हैं, इस वास्ते आगन्तुक हैं ।

अर्जुनमें दैवी सम्पत्ति विशेषतासे थी । जब उनमें कायरता आ गयी, तब भगवान्‌ने आश्चर्यसे कहा कि तेरेमें यह कायरता कहाँसे आ गयी । (२ । २-३) । तात्पर्य यह है कि अर्जुनमें यह दोष स्वाभाविक नहीं, आगन्तुक है । पहले उनमें यह दोष था

नहीं । अर्जुन आगे कहते हैं कि जिससे निश्चित कल्याण हो, ऐसी बात कहिये—

‘यच्छ्रेय स्यान्निश्चित ब्रूहि तन्मे’ । (२ । ७)

‘तदेक वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्’ । (३ । २)

‘यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्’ । (५ । १)

युद्धके प्रसङ्गमें भी अर्जुनमें ‘मेरा कल्याण हो जाय’ यह इच्छा है । तो इससे प्रतीत होता है कि अर्जुनके स्वभावमें पहलेसे ही दैवी-सम्पत्ति थी, नहीं तो उर्वशी-जैसी अप्सराको एकदम ठुकरा देना कोई मामूली आदमीकी बात नहीं है । वे अर्जुन निचार करते हैं कि मेरेको दैवी-सम्पत्ति प्राप्त है कि नहीं ? मैं उसका अधिकारी हूँ कि नहीं ? इस वास्ते उसे आश्वासन देते हुए भगवान् कहते हैं कि तुशोक मत कर, तू दैवी-सम्पत्तिको प्राप्त है—

‘मा शुच सम्पदं दैवीमभिजातोऽसि पाण्डव’ (१६ । ५)

सत् (चेतन) और असत् (जड़) के तादात्म्यसे ‘अह’भाव पैदा होता है । मनुष्य शुभ या अशुभ कोई भी काम करता है, तो अपने अहकारको लेकर करता है । जब वह परमात्माकी तरफ चलता है, तब उसके अहभावमें सत्-अशकी मुख्यता होती है, और जब ससारकी तरफ चलता है, तब उसके अहभावमें नाशवान् असत्-अशकी मुख्यता होती है । सत्-अशकी मुख्यता होनेसे वह दैवी सम्पत्तिका अधिकारी कहा जाता है और असत्-अशकी मुख्यता होनेसे वह उसका अनधिकारी कहा जाता है । असत् अशको मिटानेके लिये ही मानव-शरीर मिला है । अतः मनुष्य निर्बल नहीं है,

पराधीन नहीं है, अपितु यह सर्वथा स्वतन्त्र है, स्वाधीन है। नाशवान् असत्-अश तो मग्नका मिटता ही रहता है, पर वह उससे अपना सम्बन्ध बनाये रखता है। यह भूल होती है। नाशवान्से सम्बन्ध बनाये रखनेके कारण आसुरी-सम्पत्तिका सर्वथा अभाव नहीं होता।

अहंभाव नाशवान् असत्के सम्बन्धसे ही होता है। असत्का सम्बन्ध मिटते ही अहंभाव मिट जाता है। प्रकृतिके अशको पकड़नेसे ही अहंभाव है। अहमें जड़-चेतन दोनों हैं। तादात्म्य होनेसे पुरुष (चेतन) ने जड़के साथ अपनेको एक मान लिया। भोक्ता-पदार्थोंकी सब इच्छाएँ असत्-अशमें ही रहती हैं परतु सुख-दुःखके भोक्तापनमें पुरुष हेतु बनता है—‘पुरुष सुखदुःखाना भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते’ (१३ । २०)। वास्तवमें हेतु है नहीं, क्योंकि वह प्रकृतिस्थ होनेसे ही भोक्ताबनता है—‘पुरुष प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते’ (१३ । २१)*। अतः सुख-दुःखरूप जो विभक्त होना है वह सुख्यतासे जड़-अशमें ही होता है। परतु तादात्म्य होनेसे उसका परिणाम ज्ञाता चेतनपर होता है कि मैं सुखी हूँ, मैं दुःखी हूँ। जैसे विवाह होनेपर लीजी जो आवश्यकता होती है, वह अपनी आवश्यकता कहलाती है। पुरुष जो गहने आदि खरीदता है, वह लीजे सम्बन्धसे ही (लीजे लिये) खरीदता है, नहीं तो उसे अपने

* वास्तवमें पुरुष पर है—‘पुरुष पर’ (१३ । २२)। इससे सिद्ध होता है कि भोक्तापन इसमें है नहीं। केवल सम्बन्धके कारण ही यह इसमें माना जाता है। भागे ‘न कराति न न्यियते’ (१३ । २१) से भी यही बात सिद्ध होती है।

लिये गहने आदिकी आवश्यकता नहीं है । ऐसे ही जड़-अशके सम्बन्धसे ही चेतनमें जड़की इच्छा और जड़का भोग होता है । जड़का भोग जड़-अशमें ही होता है, पर जड़से तादात्म्य होनेसे भोगका परिणाम केवल जड़में नहीं हो सकता अर्थात् सुख-दुःखका भोक्ता केवल जड़-अश नहीं बन सकता । परिणामका ज्ञाता चेतन ही भोक्ता बनता है । जैसे ऊपर शरीरको आता है, पर मान लेता है कि मुझे ऊपर आ गया । स्वयमे ऊपर नहीं होता* । यदि होता तो कभी मिटता नहीं । जितनी क्रियाएँ होती हैं, सब प्रकृतिमें होती हैं (३ । २७, १३ । २९), पर तादात्म्यके कारण चेतन उन्हें अपनेमें मान लेता है कि मैं कर्ता हूँ ।

तादात्म्य होनेपर भी मुक्ति (कल्याण) की इच्छामें चेतनकी मुख्यता और भोगोंकी इच्छामें जड़की मुख्यता होती है, इसलिये अन्तमें कल्याणका भागी चेतन ही होता है, जड़ नहीं । प्रकृति मात्र जड़में ही होती है, चेतनमें नहीं । चेतन सुख-दुःखके भोक्तापनमें हेतु इसलिये कहा जाता है कि सुखी-दुःखी होना केवल जड़में नहीं होता । परतु सुख-दुःखरूप विकार तो केवल जड़में ही होता है । वास्तवमें सुखी-दुःखी 'होना' चेतनका धर्म नहीं है, अपितु जड़के सङ्गसे अपनेको सुखी-दुःखी 'मानना' ज्ञाता चेतनका स्वभाव है । नहीं तो एक चेतनमें सुख-दुःखरूप एक-एकसे विरुद्ध दो भाव कैसे

* आत्मान चेद् विजानीयादयमस्मीति पूरुष ।

किमिच्छन् कस्य कामाय शरीरमनुसज्जरेत् ॥

(बृहदारण्यक० ४ । ४ । १२)

हो सकते हैं : दो रूप परिवर्तनशील प्रकृतिमें ही हो सकते हैं, जो परिवर्तनशील नहीं है, उसके दो रूप नहीं हो सकते । तात्पर्य यह कि सब विकार परिवर्तनशीलमें ही हो सकते हैं । चेतन्यों का-र्यों रहता है, पर परिवर्तनशील प्रकृतिके सङ्गसे वह उसने विकारोंको अपनेमें आरोपित करता रहता है । यह सबका अनुभव है कि हम सुखमें दूसरे तथा दुःखमें दूसरे नहीं हो जाते । सुख और दुःख दोनों अलग-अलग चीजें हैं, पर हम एक ही रहते हैं । तभी कभी सुखी होते हैं, कभी दुःखी होते हैं ।

इस प्रकार, सुख-दुःखरूप विकार तो जड़में होता है, पर जड़के सम्बन्धसे चेतन अनेमें मान लेता है । जैसे, घाटा लगता है दूकानमें, पर दूकानदार कहता है कि मुझे घाटा लग गया । अतः जड़से तादात्म्य माननेके बाद ही प्रश्न होता है कि दोनोंमें सुख-दुःखरूप विकार किसमें होते हैं : तो सुख-दुःखका परिणाम चेतनपर होता है, तभी वह सुख-दुःखसे मुक्ति चाहता है । यदि वह सुखी-दुःखी न होवे, तो उसमें मुक्तिकी इच्छा हो ही नहीं सकती । मुक्तिकी इच्छा जड़के सम्बन्धसे ही हुई है, क्योंकि जड़को स्वीकार करनेसे ही बन्धन हुआ है । जो अपनेको सुखी-दुःखी मानता है, वही सुख-दुःखरूप विकारसे अपनी मुक्ति चाहता है, और उसीकी मुक्ति होती है । इसलिये मुक्तिकी इच्छा केवल चेतन-अंशमें भी नहीं होती, और केवल जड़-अंशमें भी नहीं होती । तादात्म्यमें चेतन (परमात्मा) की इच्छामें चेतनकी मुख्यता और जड़ (ससार) की इच्छामें जड़की मुख्यता रहती है । जब चेतनकी मुख्यता रहती है,

तब दैवी-सम्पत्ति आती है और जब जड़ की मुख्यता रहती है, तब आसुरी-सम्पत्ति आती है । जड़से तादात्म्य रहनेपर भी सत्, चित् और आनन्दकी इच्छा चेतनमें ही रहती है । ससारकी ऐसी कोई इच्छा नहीं है, जो इन तीन (सदा रहना, सब कुछ जानना और सदा सुखी रहना) इच्छाओंमें सम्मिलित न हो । इससे गलती यह होती है कि इन इच्छाओं की पूर्ति जड़ (ससार) के द्वारा करना चाहता है ।

जड़को और आसुरी सम्पत्ति को स्वयं (चेतन) ने स्वीकार किया है । जड़में यह ताकत नहीं है कि वह स्वयंके साथ स्थिर रह जाय । जड़में तो हरदम परिवर्तन होता रहता है । चेतन उसे न पकड़े, तो वह अपने-आप छूट जायगा । कारण कि चेतनमें कभी विकार नहीं होता । वह सदा ज्यों-का-त्यों रहता है । पर असत् प्रकृति नित्य निरन्तर, हरदम बदलती रहती है । वह कभी एकरूप रह ही नहीं सकती । चेतनने प्रकृतिके साथ सम्बन्ध स्वीकार कर लिया । उस सम्बन्धकी सत्ता यह 'मैं' और 'मेरे'—रूपसे स्वीकार कर लेता है । इस वास्ते जड़का सम्बन्ध और उससे पैदा होनेवाली आसुरी सम्पत्ति आगन्तुक है । यदि यह स्वयंमें होती, तो इसका कभी नाश नहीं होता, क्योंकि स्वयंका कभी नाश नहीं होता और आसुरी सम्पत्तिके त्यागकी बात ही नहीं होती । अनित्य होनेपर भी चेतनके सम्बन्धसे यह नित्य दीखने लगती है । अग्निनाशके सम्बन्धसे जिनाशी भी अग्निनाशीकी तरह दीखने लगता है । इसलिये जिस मनुष्यमें आसुरी-सम्पत्ति होती है, वह आसुरी-

सम्पत्तिका त्याग कर सकता है, और कल्याणका आचरण करके परमात्माको प्राप्त हो सकता है (१६ । २२, २ । ६४-६५) ।

परमात्माके सम्मुख होते ही आसुरी-सम्पत्ति मिटने लगती है—

सनसुरा होइ जीव मोहि जबहीं ।

जन्म कोटि अघ नासहि तयहीं ॥

(मानस ५ । ४३ । १)

कारण कि 'जन्म कोटि अघ' प्रकृतिसे सम्बन्ध स्वीकार करनेसे ही हुए हैं । प्रकृतिसे स्वीकार न करें, तो फिर कैसे जन्म-मरण होगा । जन्म-मरणमें कारण प्रकृतिसे सम्बन्ध ही है—'कारण गुणसङ्गोऽस्य सदस्यो निज्जन्मसु' (१३ । २१) । परन्तु प्रकृतिसे क्रिया (कर्तृत्व) को अपनेमें मान लेता है, और प्रकृतिके कार्य शरीरमें 'मे-मेरापन' कर लेता है, जिससे जन्मना-मरता रहता है । वास्तवमें यह कर्ता भी नहीं है और लिप्त भी नहीं है—'शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते' (१३ । ३१) । इस वास्तविकताका अनुभव करना ही 'कर्ममें अकर्म' तथा 'अकर्ममें कर्म' देखना है । इन दोनों बातोंका अभिप्राय यह है कि कर्म करते हुए भी यह सर्वथा निर्लिप्त तथा अकर्ता है, और निर्लिप्त तथा अकर्ता रहते हुए ही यह कर्म करता है अर्थात् कर्म करते समय और कर्म न करते समय यह (आत्मा) नित्य-निरन्तर निर्लिप्त तथा अकर्ता रहता है । इस वास्तविकताका अनुभव करनेवाला ही मनुष्यमें बुद्धिमान् है (४ । १८) । जिसमें कर्तापनका भाव नहीं है और जिसकी

बुद्धिमें लितता नहीं है अर्थात् कोई भी कामना नहीं है, बल्कि यदि सब 'लोकोको मार दे, तो भी पाप नहीं लगता (१८ । १७) । अर्जुनने पूछा कि मनुष्य किससे प्रेरित होकर पाप करता है ? तो भगवान्ने कहा—कामनासे (३ । ३६-३७) । कामनाके कारण ही सब पाप होते हैं । शरीरके तादात्म्यसे भोग और सप्रहकी कामना होती है* । अतः जड़का सङ्ग (महत्त्व) ही सम्पूर्ण पापोंका—आसुरी-सम्पत्तिका कारण है । जड़का सङ्ग न हो, तो दैवी-सम्पत्ति स्वतः सिद्ध है ।

अर्जुन साधकमात्रके प्रतिनिधि हैं । इसलिये अर्जुनके निमित्तसे भगवान् साधकमात्रको आश्वासन देते हैं कि चिन्ता मत करो, अपनेमें आसुरी-सम्पत्ति दीप्त जाय, तो ध्वराओ मत, क्योंकि तुम्हारेमें दैवी-सम्पत्ति स्वतः स्वाभाविक विद्यमान है—

मा शुचः सम्भूद दैवीमभिजातोऽसि पाण्डव ॥

(१६ । ५)

तात्पर्य यह हुआ कि साधकको पारमार्थिक उन्नतिसे कभी निराश नहीं होना चाहिये, क्योंकि परमात्माका ही अंश होनेसे

* कोई भी मनुष्य अपनेको दोषी मनाना पसन्द नहीं करता, क्योंकि इस लोकमें दोषीका अपमान, तिरस्कार और निन्दा होती है तथा परलोकमें चौरासी लाख योनियों तथा नरक भोगने पड़ते हैं । परन्तु मनुष्य ताशवान् जड़के सङ्गसे पैदा हुई कामनाके वशीभूत होकर न करनेलायक शास्त्र निषिद्ध क्रिया कर बैठता है । तो उस क्रियामा परिणाम कर्ता (मनुष्य) की रुचिके (मैं निदाष रहूँ—इसने) अनुसार नहीं होता और कर्ता (अपनी रुचिके विरुद्ध) दोषी तथा पापी बन जाता है ।

मनुष्यमात्रमें परमात्माकी सम्पत्ति (दैवी सम्पत्ति) रहती ही है । परमात्मप्राप्ति ही उद्देश्य होनेसे दैवी-सम्पत्ति स्वतः प्रकट हो जाती है ।

परमात्माका अश होनेके नाते माधुन्यको परमात्मप्राप्तिसे कभी निराश नहीं होना चाहिये, क्योंकि परमात्माने कृपा करके मनुष्य-शरीर अपनी प्राप्तिके लिये ही दिया है । इसलिये परमात्माका सङ्कल्प तो हमारे कल्याणका ही है । यदि हम अपना अलग कोई सङ्कल्प न रखें, अपितु परमात्माके सङ्कल्पमें ही अपना सङ्कल्प मिटा दें, तो फिर उनकी कृपासे स्वतः कल्याण हो ही जाता है ।

गीताकी श्रद्धा

प्राक्कथन

मनुष्यकी सासारिक प्रवृत्ति ससारके पदार्थोंको सच्चा मानने, देखने, सुनने और भोगनेसे होती है तथा पारमार्थिक प्रवृत्ति परमात्मामें श्रद्धा करनेसे होती है । जिसे हम अपने अनुभवसे नहीं जानते, पर पूर्वके स्वामाविक संस्कारोंसे, शास्त्रोंसे, सत महात्माओंसे सुनकर पूज्यभावसहित विश्वास कर लेते हैं, उसका नाम है—श्रद्धा । श्रद्धाको लेकर ही आध्यात्मिक मार्गमें प्रवेश होता है, फिर चाहे वह मार्ग कर्मयोगका हो, चाहे ज्ञानयोगका हो और चाहे भक्तियोगका हो । साध्य और साधन—दोनोंपर श्रद्धा हुए बिना आध्यात्मिक मार्गमें प्रगति नहीं होती ।

मनुष्य-जीवनमें श्रद्धाको बड़ी मुद्दता है । मनुष्य जैसी श्रद्धावाला है, वैसा ही उसका स्वरूप, उसकी निष्ठा है—‘यो यच्छ्रद्ध स एव सा’ (गीता १७ । ३) । यह आज वैसा न दीखे तो भी क्या : पर साथ पाकर यह वैसा बन ही जायगा ।

आजकल साधकके लिये अपनी स्वाभाविक श्रद्धाको पहचानना बड़ा मुश्किल हो गया है । कारण कि अनेक मत मतान्तर हो गये हैं । कोई ज्ञानकी प्रधानता कहता है, कोई भक्तिकी प्रधानता कहता है, कोई योगकी प्रधानता कहता है आदि-आदि । ऐसे तरह-तरहके विद्वान्त पढ़ने और सुननेसे मनुष्यपर उनका असर पड़ता है, जिससे वह किकर्तव्यविमूढ़ हो जाता है कि मैं क्या करूँ : मेरा वास्तविक ध्येय, लक्ष्य क्या है : मेरेको किधर चळना चाहिये : ऐसी दशामें उसे गहरी रीतिसे अपने भीतरके भावोंपर विचार करना चाहिये कि सङ्गसे बनी हुई रुचि, शास्त्रसे बनी हुई रुचि, किसीके सिखानेसे बनी हुई रुचि, गुरुके बतानेसे बनी हुई रुचि—ऐसी जो अनेक रुचियाँ हैं, उन सबके मूलमें खग उद्बुद्ध होनेवाली अपनी स्वाभाविक रुचि क्या है :

मूलमें सबकी स्वाभाविक रुचि यह होती है कि मैं सम्पूर्ण दुःखोंसे छूट जाऊँ और मुझे सदाके लिये महान् सुख मिल जाय । ऐसी रुचि हरेक प्राणीके भीतर रहती है । मनुष्योंमें तो यह रुचि कुछ जाग्रत रहती है । उनमें पिछले जन्मोंके जैसे सरकार हैं और इस जन्ममें वे जैसे माता-पितासे पैदा हुए, जैसे वायुमण्डलमें रहे, जैसी उनकी शिक्षा मिली, जैसे उनके सामने दृश्य आये और वे जो ईश्वरकी बातें, परलोक तथा पुनर्जन्मकी बातें, मुक्ति और ब्रह्मकी

मनुष्यमात्रमें परमात्माकी सम्पत्ति (दैवी सम्पत्ति) रहती ही है । परमात्मप्राप्ति ही उद्देश्य होनेसे दैवी-सम्पत्ति स्वतः प्रकट हो जाती है ।

परमात्माका अंश होनेके नाते साधकको परमात्मप्राप्तिसे कभी निराश नहीं होना चाहिये, क्योंकि परमात्माने कृपा करके मनुष्य-शरीर अपनी प्राप्तिके लिये ही दिया है । इसलिये परमात्माका सङ्कल्प तो हमारे कल्याणका ही है । यदि हम अपना अलग कोई सङ्कल्प न रखें, अपितु परमात्माके सङ्कल्पमें ही अपना सङ्कल्प मिला दें, तो फिर उनकी कृपासे स्वतः कल्याण हो ही जाता है ।

गीताकी श्रद्धा

प्राक्कथन

मनुष्यकी सासारिक प्रवृत्ति ससारके पदार्थोंको सच्चा मानने, देखने, सुनने और भोगनेसे होती है तथा पारमार्थिक प्रवृत्ति परमात्मामें श्रद्धा करनेसे होती है । जिसे हम अपने अनुभवसे नहीं जानते, पर पूर्वके स्वाभाविक संस्कारोंसे, शास्त्रोंसे, सत महात्माओंसे सुनकर पृथग्भावसहित विश्वास कर लेते हैं, उसका नाम है—श्रद्धा । श्रद्धाको लेकर ही आध्यात्मिक मार्गमें प्रवेश होता है, फिर चाहे वह मार्ग कर्मयोगका हो, चाहे ज्ञानयोगका हो और चाहे भक्तियोगका हो । साध्य और साधन—दोनोंपर श्रद्धा हुए बिना आध्यात्मिक मार्गमें प्रगति नहीं होती ।

‘परमात्मा है और उसको प्राप्त करना है’—इसका नाम श्रद्धा है । ठीक श्रद्धा जहाँ होती है, वहाँ प्रेम स्वतः हो जाता है । कारण कि जिस परमात्मामें श्रद्धा होती है, उसी परमात्माका अंश यह जीवात्मा है । अतः श्रद्धा दोते ही यह परमात्माकी तरफ विचता है । अभी यह परमात्मासे विमुख होकर जो ससारमें लगा हुआ है, वह भी ससारमें श्रद्धा-विश्वास होनेमें ही है । पर यह वास्तविक श्रद्धा नहीं है, प्रत्युत श्रद्धाका दुरुपयोग है । जैसे, समारमें यह रुपयोंपर विशेष श्रद्धा करता है कि इनसे सब कुछ मिठ जाता है । यह श्रद्धा कैसे हुई ? कारण कि बचपनमें खाने और खेलनेके पदार्थ पैसोंसे मिलते थे । ऐसा देखते-देखते पैसोंको ही मुख्य मान लिया और उसीमें श्रद्धा कर ली, जिससे यह बहुत ही पतनकी तरफ चला गया । यह सासारिक श्रद्धा हुई । इससे ऊँची धार्मिक श्रद्धा होती है कि मैं अमरु वर्ण, आश्रम आदिका हूँ । परन्तु सबसे ऊँची श्रद्धा पारमार्थिक (परमात्माको लेकर) है । यही वास्तविक श्रद्धा है और इसीसे कल्याण होता है । शाखोंमें, सन्त-महात्माओंमें, तरवज्ञ-जीन-मुक्तोंमें जो श्रद्धा होती है, वह भी पारमार्थिक श्रद्धा ही है ।*

जिनको शाखोंका ज्ञान नहीं है और सन्त-महात्माओंका सङ्ग भी नहीं है ऐसे मनुष्योंकी भी पूर्णसत्कारके कारण पारमार्थिक श्रद्धा हो सकती है । इसकी पहचान क्या है ? पहचान यह है कि ऐसे मनुष्योंके भीतर स्वाभाविक यह भाव होता है कि ऐसी कोई महान् चीज (परमात्मा) है, जो दीखती तो नहीं पर है अवश्य ।

* सासारिक श्रद्धामें भोग की धार्मिक श्रद्धामें भावकी और पारमार्थिक श्रद्धामें सत्त्वकी प्रधानता है ।

बातें, सत्सङ्ग और कुसङ्गकी बातें सुनते रहते हैं, उन सबका वनप अदृश्यरूपसे असर पड़ता है । उस असरसे उनकी एक धारणा बनती है । उनकी सात्त्विकी, राजसी या तामसी—जैसी प्रकृति होती है उसीके अनुसार वे उस धारणाको पकड़ते हैं और उस धारणाके अनुसार ही उनकी रुचि—श्रद्धा बनती है । इसमें सात्त्विकी श्रद्धा परमात्माकी तरफ लगानेवाली होती है और राजसी-तामसी श्रद्धा सासारिकी तरफ ।

गीतामें जहाँ-जहाँ सात्त्विकताका वर्णन हुआ है, वह परमात्माकी तरफ ही लगानेवाली है । इस वास्ते सात्त्विकी श्रद्धा पारमार्थिक हुई और राजसी-तामसी श्रद्धा सासारिक हुई अर्थात् सात्त्विकी श्रद्धा देवी-सम्पत्ति हुई और राजसी-तामसी श्रद्धा आसुरी-सम्पत्ति हुई । देवी-सम्पत्तिको प्रकट करने और आसुरी-सम्पत्तिका त्याग करनेके उद्देश्यसे सत्रहवाँ अध्याय चलता है । कारण कि कल्याण चाहनेवाले मनुष्यके लिये सात्त्विकी श्रद्धा (देवी-सम्पत्ति) प्राप्य ह और राजसी-तामसी श्रद्धा (आसुरी-सम्पत्ति) त्याग्य है ।

जो मनुष्य अपना कल्याण चाहता है, उसकी श्रद्धा सात्त्विकी होती है, जो मनुष्य इस जन्ममें तथा मरनेके बाद भी सुख-सम्पत्ति (स्वर्गादि) को चाहता है, उसकी श्रद्धा राजसी होती है और जो मनुष्य पशुओंकी तरह (मूढ़तापूर्वक) केवल खाने-पीने, भोग भोगने तथा प्रमाद, आलस्य, निद्रा, खेड-कूद, तमाशे आदिमें लगा रहता है, उसकी श्रद्धा तामसी होती है । सात्त्विकी श्रद्धाके लिये सबसे पहली बात है कि 'परमात्मा है' । शास्त्रोंसे, सत-महात्माओंसे गुरुजनोंसे सुनकर पूज्यमानके सङ्गित ऐसा निश्वास हो जाय कि

‘परमात्मा है और उसको प्राप्त करना है’—इसका नाम श्रद्धा है । ठीक श्रद्धा जहाँ होती है, वहाँ प्रेम स्वतः हो जाता है । कारण कि जिस परमात्मामें श्रद्धा होती है, उसी परमात्माका अंश यह जीवात्मा है । अतः श्रद्धा होते ही यह परमात्माकी तरफ विचरता है । अभी यह परमात्मासे विमुख होकर जो ससारमें लगा हुआ है, वह भी ससारमें श्रद्धा-विश्वास होनेमें ही है । पर यह वास्तविक श्रद्धा नहीं है, प्रत्युत श्रद्धाका दुरुपयोग है । जैसे, ससारमें यह रूपोंपर विशेष श्रद्धा करता है कि इनसे सब कुछ मिल जाता है । यह श्रद्धा कैसे हुई ? कारण कि बचपनमें खाने और खेलनेके पदार्थ पैसोंसे मिलते थे । ऐसा देखते-देखते पैसोंको ही मुख्य मान लिया और उसीमें श्रद्धा कर ली, जिससे यह बहुत ही पतनकी तरफ चला गया । यह सासारिक श्रद्धा हुई । इससे ऊँची धार्मिक श्रद्धा होती है कि मैं अमर, वर्ण, आश्रम आदिका हूँ । परन्तु सबसे ऊँची श्रद्धा पारमार्थिक (परमात्माको लेकर) है । यही वास्तविक श्रद्धा है और इसीसे कल्याण होता है । शास्त्रोंमें, सत-महात्माओंमें, तरवज-जीरमुक्तोंमें जो श्रद्धा होती है, वह भी पारमार्थिक श्रद्धा ही है ।*

जिनको शास्त्रोंका ज्ञान नहीं है और सन्त महात्माओंका सङ्ग भी नहीं है, ऐसे मनुष्योंकी भी पूर्वसंस्कारके कारण पारमार्थिक श्रद्धा हो सकती है । इसकी पहचान क्या है ? पहचान यह है कि ऐसे मनुष्योंके भीतर स्वाभाविक यह भाव होता है कि ऐसी कोई महान् चीज (परमात्मा) है, जो दीखती तो नहीं पर है अवश्य ।

* सासारिक श्रद्धामें भोगकी धार्मिक श्रद्धामें भावकी और पारमार्थिक श्रद्धामें तत्त्वकी प्रधानता है ।

चाहिये, क्योंकि कौन-सा मनुष्य किस समय समुन्नत हो जाय—
 इसका कोई ठिकाना नहीं है। कारण कि परमात्माका अश स्वरूप
 (आत्मा) तो सबका शुद्ध ही है, केवल सङ्ग, शास्त्र, विचार,
 वायुमण्डल आदिको लेकर अन्तःकरणमें किसी एक गुणकी प्रधानता
 हो जाती है अर्थात् जैसा सङ्ग, शास्त्र आदि मिळता है, वैसा ही
 मनुष्यका अन्तःकरण बन जाता है* और उस अन्तःकरणके
 अनुसार ही उसकी सात्त्विकी, राजसी या तामसी श्रद्धा बन जाती
 है। इस वास्ते मनुष्यको सदा-सर्वदा सात्त्विक सङ्ग, शास्त्र, विचार,
 वायुमण्डल आदिका ही सेवन करते रहना चाहिये। ऐसा करनेसे
 उसका अन्तःकरण तथा उसके अनुसार उसकी श्रद्धा भी सात्त्विक
 बन जायगी, जो उसका उद्धार करनेवाली होगी। इसके विपरीत
 मनुष्यको राजसी-तामसी सङ्ग, शास्त्र आदिका सेवन कभी भी नहीं
 करना चाहिये, क्योंकि इससे उसकी श्रद्धा भी राजसी तामसी बन
 जायगी, जो उसका पतन करनेवाली होगी।

सात्त्विक, राजस और तामस—इन तीनों श्रद्धाओंका तथा
 इनसे युक्त मनुष्योंकी श्रद्धाको पहचाननेका वर्णन इस सत्रहवें
 अध्यायमें हुआ है। इस वास्ते इसका नाम 'श्रद्धात्रय विभागयोग' है।

* आगमोऽयं प्रजा देश काल कर्म च जन्म च ।

ध्यान मन्त्रोऽयं सस्कारो दशैते गुणहेतवः ॥

(भीमद्वा० ११। ११। ४)

'शास्त्र, षड्, जनता, देश, काल, कर्म, योनि, चिन्तन, मन्त्र और
 सस्कार—ये दस वस्तुएँ यदि सात्त्विक हों तो सत्त्वगुणकी, राजसी हों तो
 रजोगुणकी और तामसी हों तो तमोगुणकी वृद्धि करती हैं।'

ॐ श्रीपरमात्मने नमः

अथ षोडशोऽध्यायः

श्रीभगवानुवाच

अभयं सत्त्वसशुद्धिर्ज्ञानयोगव्यवस्थितिः ।
दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जुनम् ॥ १ ॥
अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्यागः शान्तिरपैशुनम् ।
दया भूतेष्वलोलुप्त्वं मार्दवं ह्रीरचापलम् ॥ २ ॥
तेजः क्षमा धृतिः शौचमद्रोहो नातिमानिता ।
भग्नान्ति सपदं दैवीमभिजातस्य भारत ॥ ३ ॥
दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च ।
अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ सपदमासुरीम् ॥ ४ ॥
दैवी सपद्धिमोक्षाय निबन्धायासुरी मता ।
मा शुचः संपदं दैवीमभिजातोऽसि पाण्डव ॥ ५ ॥

ॐ श्रीपरमात्मे नमः

अथ सप्तदशोऽध्यायः

अर्जुन उवाच

ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः ।
तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्प्रमादो रजस्तमः ॥ १ ॥

श्रीभगवानुवाच

त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिना सा स्वभाजना ।
सात्त्विकी राजसी चैव तामसी चेति ता मृणु ॥ २ ॥
सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत ।
श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्धः स एव सः ॥ ३ ॥
यजन्ते सात्त्विका देवान्यक्षरक्षांसि राजसाः ।
प्रेतान्भूतगणाश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः ॥ ४ ॥
अशास्त्रनिहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः ।
दम्भाहंकारसयुक्ताः कामरागद्वलान्विताः ॥ ५ ॥
कर्शयन्तः शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः ।
मा चैवान्तःशरीरस्थं तान्विद्वद्वासुरनिश्चयान् ॥ ६ ॥
आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः ।
यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं शृणु ॥ ७ ॥
आयुःसत्त्वमलारोग्यसुखप्रीतिनिर्धनाः ।
रस्याः स्निग्धाः स्थिरा हृद्या आहाराः सात्त्विकप्रियाः ॥ ८ ॥

कट्न्मल्लवणात्युष्णतीक्ष्णरूक्षविदाहिनः ।
 आहारा राजमस्येष्टा दुःखशोकामयप्रदाः ॥ ९ ॥
 यातयाम गतरसं पूति पर्युषितं च यत् ।
 उच्छिष्टमपि चामेर्घ्यं भोजनं तामसप्रियम् ॥ १० ॥
 अफलाकाङ्क्षिभिर्भुजो विधिदृष्टो य इज्यते ।
 यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्त्विकः ॥ ११ ॥
 अभिसंधाय तु फल दम्भार्थमपि चैव यत् ।
 इज्यते भरतश्रेष्ठ त यज्ञ विद्धि राजसम् ॥ १२ ॥
 निधिहीनमसृष्टान्नं मन्त्रहीनमदक्षिणम् ।
 श्रद्धानिरहितं यज्ञ तामसं परिचक्षते ॥ १३ ॥
 देवद्विजगुरुप्राज्ञपूजनं शौचमार्जनम् ।
 ब्रह्मचर्यमहिंसा च शरीर तप उच्यते ॥ १४ ॥
 अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् ।
 स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते ॥ १५ ॥
 मनःप्रसादः सौम्यत्वं मौनमात्मविनिग्रहः ।
 भानसशुद्धिरित्येतत्तपो मानसमुच्यते ॥ १६ ॥
 श्रद्धया परया तप्तं तपस्तत्त्रिभिर्धैः नरैः ।
 अफलाकाङ्क्षिभिर्युक्तैः सात्त्विकं परिचक्षते ॥ १७ ॥
 सत्कारमानपूजार्थं तपो दम्भेन चैव यत् ।
 क्रियते तदिह प्रोक्तं राजसं चलमध्रुजम् ॥ १८ ॥
 मूढग्राहेणात्मनो यत्पीडया क्रियते तपः ।
 परस्योत्सादनार्थं वा तत्तामसमुदाहृतम् ॥ १९ ॥

दातव्यमिति यद्दानं दीयतेऽनुपकारिणे ।
 देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्त्विकं स्मृतम् ॥२०॥
 यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः ।
 दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसं स्मृतम् ॥२१॥
 अदेशकाले यद्दानमपात्रेभ्यश्च दीयते ।
 असत्कृतमनज्ञातं तच्चात्मसमुदाहृतम् ॥२२॥
 ॐ तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः ।
 ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा ॥२३॥
 तस्मादोमित्युदाहृत्य यज्ञदानतपःक्रियाः ।
 प्रवर्तन्ते निधानोक्ताः मतत ब्रह्मवादिनाम् ॥२४॥
 तदित्यनभिसंधाय फलं यज्ञतपःक्रियाः ।
 दानक्रियाश्च त्रिविधाः क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः ॥२५॥
 सद्भावे साधुभावे च सदित्येतत्प्रयुज्यते ।
 प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्दः पार्थ युज्यते ॥२६॥
 यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते ।
 कर्म चैव तदर्थाय सदित्येताभिधीयते ॥२७॥
 अथद्वया हृतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् ।
 असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह ॥२८॥

ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे

श्रीकृष्णार्जुनसंवादे श्रद्धात्रयविभागयोगो

नाम सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७ ॥

॥ ॐ श्रीपरमात्मने नमः ॥

गीताकी सम्पत्ति

अथ षोडशोऽध्यायः

नारायण नमस्कृत्य नर चैव नरोत्तमम् ।
देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरयेत् ॥
यसुदेवसुत देव कसचाणूरमर्दनम् ।
देवकीपरमानन्दं कृष्ण वन्दे जगद्गुरुम् ॥

सम्बन्ध—

श्रीभगवान्ने गीतामें सातवें अध्यायके पंद्रहवें श्लोकमें 'सुकृतिनो मूढा आसुर भावमाश्रिता मा न प्रपद्यन्ते' (धुरे कर्म करनेवाले तथा आसुरी प्रकृतिको धारण करनेवाले मूढ़ मनुष्य मेरा भजन नहीं करते) पदोंसे आसुरी-सम्पत्तिवालोंका और सोलहवें श्लोकमें 'सुकृतिन मां भजन्ते' (पुण्यकर्मा लोग मेरा भजन करते हैं) पदोंसे दैवी-सम्पत्तिवालोंका बीजरूपसे स्वरूप बनाया । सातवें अध्यायके अन्तिम दो श्लोकोंपर अर्जुनने आठवें अध्यायके प्रारम्भमें सात प्रश्न किये । उन प्रश्नोंका उत्तर देने हुए आठवाँ अध्याय पूरा हुआ ।

भगवान्ने सातवें अध्यायके प्रारम्भमें जिस विज्ञानप्रतिज्ञा ज्ञानको कहनेकी प्रतिज्ञा की थी, उसी विज्ञानप्रतिज्ञा के नवें अध्यायके प्रारम्भमें । इस नवे अध्यायके

बारहवें श्लोकमें भी 'राक्षसीमासुरीं चैव प्रवृत्तिं मोहिनीं श्रिता' पदोंसे आसुरी सम्पदावालोंका और तेरहवें श्लोकमें 'दैवीं प्रवृत्तिमाश्रिता मा भजते' पदोंसे दैवी-सम्पदावालोंका सक्षेपसे वर्णन करके दसवें अध्यायके ग्यारहवें श्लोकतक ज्ञान विज्ञानके विषयको भगवान् कहते ही गये ।

दसवें अध्यायके ग्यारहवें श्लोकके बाद भगवान्को दैवी आसुरी सम्पदाओंका विस्तारसे वर्णन करना चाहिये था, पर भगवान्के प्रभावसे प्रभावित होकर अर्जुनने भगवान्की स्तुति की एवं पुन विभूति कहनेके लिये उनसे प्रार्थना की । विभूतियोंका वर्णन करते हुए भगवान्ने दसवें अध्यायके अन्तिम श्लोकमें अर्जुनसे कहा कि 'तुझे अधिक जाननेसे क्या मतलब ? में तो सारे ससारको एक अंशमें व्याप्त करके स्थित हूँ ।' इसपर उस स्वरूपको (जिसके एक अंशमें सारा ससार स्थित है) देखनेके लिये उत्सुक हुए अर्जुनने ग्यारहवें अध्यायके प्रारम्भमें भगवान्से अपना विश्वरूप दिखानेके लिये प्रार्थना की ।

अर्जुनको अपना निधरूप दिखाकर भगवान्ने ग्यारहवें अध्यायके चौवनवें-पचपनवें श्लोकोंमें अनन्यभक्तिकी महिमा एवं उसका स्वरूप बताया । इसपर सगुण एवं निर्गुण उपासकोंकी श्रेष्ठताके विषयमें अर्जुनने बारहवें अध्यायके पहलें श्लोकमें प्रश्न किया । अतः भगवान्ने बारहवें अध्यायमें सगुण-उपासकोंका वर्णन करके तेरहवें अध्यायसे लेकर चौदहवें अध्यायके बीसवें श्लोकतक निर्गुण-विषयका वर्णन किया । फिर अर्जुनने चौदहवें अध्यायके

इकीसवें श्लोकमें गुणातीतके लक्षण, आचरण एवं गुणातीत होनेका उपाय पूजा । उन प्रश्नोंका उत्तर देते हुए भगवान्ने छब्बीसवें श्लोकमें 'मा च योऽव्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते' पदोंसे अव्यभिचारिणी भक्तिको गुणातीत होनेका उपाय बताया अर्थात् अव्यभिचारसे दैवी-सम्पत्तिका और व्यभिचारसे आसुरी सम्पत्तिका संकेत किया । वह अव्यभिचारी भक्ति कैसे प्राप्त हो—यह बतानेके लिये पंद्रहवें अध्यायका प्रारम्भ हुआ ।

पंद्रहवें अध्यायके तीसरे श्लोकमें भगवान्ने 'असङ्गश्चाश्रयेण हृदेन छित्त्वा' पदोंसे आसुरी-सम्पत्तिके कारणरूप सङ्ग (ससारकी आसक्ति) का त्याग करके असंगतासे प्रकट होनेवाली दैवी-सम्पत्तिकी बात कही । फिर चौथे श्लोकमें 'तमेव चाद्य पुरुष प्रपद्ये' पदोंसे शरणागतिरूप दैवी-सम्पत्तिका वर्णन किया और अर्थान्तरमें जो शरण नहीं होते उन आसुरी-सम्पत्तिवालोंका संकेत किया । फिर उन्नीसवें श्लोकमें 'स सर्वविद् असम्मूढ मा सर्वभावेन भजति' पदोंसे दैवी-सम्पदावालोंका अर्थात् अधिकारियोंका वर्णन किया और अर्थान्तरमें जो भगवान्का भजन नहीं करते, उन आसुरी-सम्पदावालोंका अर्थात् अनधिकारियोंका वर्णन किया ।

इस प्रकार अर्जुनके अथ प्रश्नोंके कारण अबतक भगवान्को दैवी और आसुरी-सम्पदापर विस्तारसे कहनेका अवसर प्राप्त नहीं हुआ । अब अर्जुनका कोई प्रश्न न रहनेसे भगवान् इस सोलहवें अध्यायमें दैवी और आसुरी-सम्पदाका विस्तारसे वर्णन करते हैं ।

श्लोक -

श्रीभगवानुवाच

अभय सत्त्वसशुद्धिर्ज्ञानयोगव्यवस्थिति ।

दान दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् ॥ १ ॥

श्रीभगवान् बोले—भयका सर्वथा अभाव, अन्तःकरणकी शुद्धि, ज्ञानके लिये योगमें दृढ़ स्थिति, सार्विक दान, इन्द्रियोंका दमन, अपने कर्तव्य-कर्मका पालन, भगवन्नामका जप और गीता, भागवत, रामायण, महाभारत आदि ग्रन्थोंका पठन-पाठन, कर्तव्य-पाठनके लिये कष्ट सहना, शरीर, मन, वाणीकी सरलता ।।

व्याख्या—

[पढ़इवें अध्यायके उन्नीसवें श्लोकमें भगवान् ने कहा कि 'जो मुझे पुरुषोत्तम जान लेता है, वह सब प्रकारसे मुझे ही भजता है अर्थात् वह मेरा अनन्य भक्त हो जाता है ।' इस प्रकार एकमात्र भगवान् का उद्देश्य होनेपर साधकमें दैवी सम्पत्ति स्वतः प्रकट होने लग जाती है । अतः भगवान् पहले तीन श्लोकोंमें क्रमशः भव, आचरण और प्रमानको लेकर दैवी-सम्पत्तिका वर्णन करते हैं ।]

'अभयम्'—अनिष्टकी आशङ्कासे मनुष्यके भीतर जो घबराहट होती है, उसका नाम भय है और उम भयके सर्वथा अभावका नाम 'अभय' है ।

• यहाँ दैवी सम्पत्तिमें सबसे पहले 'अभयम्' पद देनेका तात्पर्य यह है कि जो भगवान् के शरण होकर सबभाससे भगवान् का भजन करता है, वह सर्वत्र अभय हो जाता है । भगवान् भीराम कहते हैं—

सुन्देव प्रपन्नाय तयात्मीति च याचते ।

अभय सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद् व्रत मम ॥

(वाल्मीकि० ६ । १८ । ३३)

भय दो रीतिसे होता है—(१) बाहरसे और (२) भीतरसे ।
(१) बाहरसे आनेवाला भय—

(क) चोर, डाकू, व्याघ्र, सर्प आदि प्राणियोंसे जो भय होता है, यह बाहरका भय है । यह भय शरीर नाशकी आशङ्कासे ही होता है । परतु जब यह अनुभव हो जाता है कि यह शरीर नाशवान् है और जानेवाला ही है, तो फिर भय नहीं होता ।

बीड़ी सिगरेट, अफीम, भूँग, शराब आदिके व्यसनोको छोड़नेका एव व्यसनी मित्रोंसे अपनी मित्रता टूटनेका जो भय लगता है, वह मनुष्यकी अपनी कायरतासे ही होता है । कायरता छोड़नेसे यह भय नहीं रहता ।

(ख) अपने वर्ग, आश्रम आदिके अनुसार कर्तव्य-पालन करते हुए उसमें भगवान्की आज्ञासे विरुद्ध कोई काम न हो जाय, हमें पिछा पढ़ानेवाले, अच्छी शिक्षा देनेवाले आचार्य, गुरु, सन्त-महामा, माता-पिता आदिके वचनोकी आज्ञाकी अग्रहेलना न हो जाय, हमारे द्वारा शास्त्र और कुलमर्यादाके विरुद्ध कोई आचरण न बन जाय—इस प्रकारके भय भी बाहरी भय कहलाते हैं । परतु यह भय वास्तवमें भय नहीं है । यह तो अभय बनानेवाला भय है । ऐसा भय तो साधकके जीवनमें होना ही चाहिये । यह भय होनेसे ही वह अपने मार्गपर ठीक तरहसे चल सकता है । कहा भी है—

हरि हर, गुरु-हर, जगत्-हर, हर करनी में सार ।

रज्जव दरया सो क्वर्या गाफिल खायी मार ॥

(२) भीतरसे पैदा होनेवाला भय—

(क) मनुष्य जब पाप, अन्याय, अत्याचार आदि निषिद्ध आचरण करना चाहता है, तब (उनको करनेकी भावना मनमें आते ही) भीतरसे भय पैदा होता है । मनुष्य निषिद्ध आचरण तभीतक करता है, जबतक उसके मनमें 'मेरा शरीर नष्ट रहे, मेरा मान-सम्मान होता रहे, मुझे सासारिक भोग-पदार्थ मिलते रहें' इस प्रकार सामाजिक जड़ वस्तुओंकी प्राप्तिका और उनकी रक्षाका उद्देश्य रहता है ।* पर जब मनुष्यका एकमात्र उद्देश्य चिन्मय-स्वरूपको प्राप्त करनेका हो जाता है†, तब उसके द्वारा अन्याय, दुराचार छूट जाते हैं ।

* भोगे रोगभय कुले ज्युतिभय विचे नृपालाद् भय
माने दैन्यभय बले रिपुभय रूपे जराया भयम् ।
शास्त्रे वादभय गुणे खलभय काये कृतान्ताद् भय
सर्वं वस्तु भयावह भुवि नृणा वैराग्यमेवाभयम् ॥

(भर्तृहरिवैराग्यछन्दः)

'भोगोंमें रोगका भय, ऊँचे कुलमें गिरनेका भय, घनमें राजाका भय, मानमें दीनताका भय, बलमें शत्रुका भय, रूपमें बुढ़ापेका भय, शास्त्रमें वाद विवादका भय, गुणमें दुर्जनका भय और शरीरमें मृत्युका भय है । इस प्रकार ससारमें मनुष्यके लिये सम्पूर्ण वस्तुएँ भयावह हैं, एक वैराग्य ही भयने रहित है ।'

तात्पर्य यह है कि ये सासारिक वस्तुएँ कहीं नष्ट न हो जायें—इसका मनुष्यको सदा भय रहता है । इसलिये वह अभय नहीं हो पाता ।

† उद्देश्य तो पट्टेसे ही बना हुआ है । उसके बाद हमें मनुष्य शरीर मिला है । अब उद्देश्यको बेकल पहचानना है, बनाना नहीं है ।

और वह सर्वथा अभय हो जाता है। कारण कि उसके दृश्य परमात्मनस्वरूपमें कभी कमी नहीं आती और वह कभी नष्ट नहीं होता।

(ख) जब मनुष्यके आचरण ठीक नहीं होते एवं वह अन्याय, अत्याचार आदिमें लगा रहना है तब उसे भय लगता है जैसे, रावणसे मनुष्य, देवता, यक्ष, राक्षस आदि सभी डरते थे, पर वही रावण जब सीताका हरण करनेके लिये जाता है, तब वह डरता है।* ऐसे ही कौरवोंकी अठारह अक्षौहिणी सेनाके बाजे बजे, तो उसका पाण्डव-सेनापर कुछ भी असर नहीं हुआ (१। १३), पर जब पाण्डवोंकी सात अक्षौहिणी सेनाके बाजे बजे, तो कौरव-सेनाके हृदय विदीर्ण हो गये (१। १९)। तत्पर्य यह कि अन्याय, अत्याचार करनेवालोंके हृदय कमजोर हो जाते हैं। इस कारण वे भयभीत होते हैं। जब मनुष्य अयाय आदिको छोड़कर अपने आचरणों एवं भावोंको शुद्ध बनाता है तो उसका भय मिट जाता है।

(ग) मनुष्य-शरीर प्राप्त करके यह जीव जन्मतक करनेयोग्य-को नहीं करता, जाननेयोग्यको नहीं जानता और पानेयोग्यको नहीं

* सूत बीच दसकृप देखे। बाबा निकट जती कैं नेपा ॥
 बाकें डर सुर असुर डेराहीं। निशि न नौददिन भन न खाहीं ॥
 सो दससीस स्वान की नाई। इत उत चितर बला भदिशई ॥
 इमि कुपथ पग देत खगेसा। रह न तेज तन बुधि बल लेसा ॥
 (मानस ३। १७। ४५)

पाना, तत्तक वह सर्वथा अभय नहीं हो सकता, उसके जीवनमें भय रहता ही है ।

भगवान्की तरफ चलनेवाला माधक भगवान्पर जितना जितना अधिक विश्वास—भरोसा करता है और उनके आश्रित होता चला जाता है, उतना-ही-उतना वह अभय होता चला जाता है । उममें स्वतः यह विचार आता है कि मैं तो परमात्माका अंश हूँ, अतः कभी नष्ट होनेवाला नहीं हूँ, तो फिर भय किस बातका ?* और ससारके अशरीर आदि सब पदार्थ प्रसिक्खण मष्ट हो रहे हैं, तो फिर भय किस बातका ? ऐसा विवेक स्पष्टरूपसे प्रकट होनेपर भय स्वतः नष्ट हो जाता है और साधक सर्वथा अभय हो जाता है ।

‘सर्वसशुद्धि’—अन्तःकरणकी सम्यक्-शुद्धिको सर्वसशुद्धि कहते हैं । सम्यक् शुद्धि क्या है ? ससारसे रागरहित होकर भगवान्में अनुराग हो जाना ही अन्तःकरणकी सम्यक् शुद्धि है । जब अपना विचार, भाव, उद्देश्य, लक्ष्य केवल एक परमात्माकी प्राप्तिका हो जाता है, तब अन्तःकरण शुद्ध हो जाता है । कारण कि नाशवान् वस्तुओंकी प्राप्तिका उद्देश्य होनेसे ही अन्तःकरणमें मल, विकल्प और आवरण—ये तीन तरहके दोष आते हैं । । शास्त्रोंमें मल-दोषको दूर करनेके लिये निष्कामभावसे कर्म (सेवा), विकल्प-दोषको दूर करनेके लिये उपासना और आवरण-दोषको दूर

• राम मरे तो मैं मरूँ, नहीं तो मरे बल्लभ ।

भरिताशी का बालका, मरे न मारा धाय ॥

करनेके लिये ज्ञान बनाया है । यह होनेपर भी अन्त करणको शुद्धिके लिये सबसे बढ़िया उपाय है—अन्त करणको अपना न मानना ।

साधकको पुराने पापको दूर करनेके लिये या किसी परिस्थितिके बशीभूत होकर किये गये नये पापको दूर करनेके लिये अन्य प्रायश्चित्त करनेकी उतनी आवश्यकता नहीं है । उसको तो चाहिये कि जो साधन कर रहा है, उसीमें उत्साह और तत्परतापूर्वक लगा रहे, तो उसके ज्ञात-अज्ञात सब पाप दूर होकर अन्त करण स्वतः शुद्ध हो जायगा ।

साधकमें ऐसी एक भावना बन जाती है कि साधन-भजन करना अलग काम है और व्यापार-वधा आदि करना अलग काम है—ये अलग-अलग दो विभाग हैं, इसलिये व्यापार आदि व्यवहारमें झूठ-कपट आदि तो करने ही पड़ते हैं, । ऐसी जो रूढ़ ली जाती है, उससे अन्त करण बहुत ही अशुद्ध होता है । साधकके साथ-साथ जो असाधन होता रहता है, उससे साधनमें जल्दी उन्नति नहीं होती । इसलिये साधकको सदा सावधान रहना चाहिये अर्थात् नया पाप कभी न बने—ऐसी सावधानी सदा-सर्वदा बनी रहनी चाहिये ।

साधक भूलसे किये हुए दुष्कर्मोंके अनुसार अपनेको दोषी मान लेता है और अपना बुरा करनेवाले व्यक्तिको भी दोषी मानने लगता है, जिससे उसका अन्त करण अशुद्ध हो जाता है । उस अशुद्धिको मिटानेके लिये साधकको चाहिये कि वह भूलसे

इई दुष्प्रवृत्तिको पुन 'कभी न करनेका दृढ़ व्रत ले ले तथा अपना बुरा करनेवाले व्यक्तिके अपराधको क्षमा माँगे बिना ही क्षमा कर दे और भगवान्से प्रार्थना करे कि 'हे नाथ ! मेरा जो कुछ बुरा हुआ है, वह तो मेरे दुष्कर्मोंका ही फल है। वह बेचारा तो मुझमें ही ऐसा ही कर बैठा है। उसका इसमें कोई दोष नहीं है। आप उसे क्षमा कर देंगे।' ऐसा करनेसे अन्तःकरण शुद्ध हो जाता है।

'ज्ञानयोगव्यवस्थिति'—ज्ञानके लिये योगमें स्थित होना अर्थात् परमात्मतत्त्वका जो ज्ञान (बोध) है, वह चाहे सगुणका हो या निर्गुणका, उस ज्ञानके लिये योगमें स्थित होना आवश्यक है। योगका अर्थ है सासारिक पदार्थोंकी प्राप्ति-अप्राप्तिमें, मान-अपमानमें, निन्दा-स्तुतिमें, रोग-नीरोगतामें सम रहना अर्थात् अन्तःकरणमें हर्ष शोकादि न होकर निर्विकारतामें स्थित रहना।

'दानम्'—लोकदृष्टिमें जिन वस्तुओंको अपना माना जाता है, उन वस्तुओंको सत्पात्रका तथा देश, काल, परिस्थिति आदिका विचार रखते हुए आवश्यकतानुसार दूसरोंको वितीर्ण कर देना 'दान' है। दान कई तरहके होते हैं, जैसे भूमिदान, गोदान, स्वर्णदान, अन्नदान, वस्त्रदान आदि। इन सबमें अन्नदान प्रधान है। परंतु इससे भी अमयदान प्रधान (श्रेष्ठ) है*। उस अमयदानके दो भेद होते हैं—

* न गोप्रदान न महीप्रदान न चानदानं हितया प्रधानम् ।

यथा वदन्तीह वृथा, प्रधानं सर्वप्रदानेष्वभयप्रदानम् ॥

(पञ्चतन्त्र, मित्रभेद ११३)

(१) ससारकी आफनसे, विघ्नोंसे, परिस्थितियोंसे भयभीत हुएको अपनी शक्ति-सामर्थ्यके अनुसार भयरहित करना, उसे आश्वासन देना, उसकी सहायता करना । यह अभयदान उसके शरीरादि सासारिक पदार्थोंको नेकर होगा है ।

(२) ससारमें फँसे हुए व्यक्तिको जन्म-मरणसे रहित करनेके लिये भगवान्की कथा आदि सुनाना* । गीता, रामायण, भागवत आदि ग्रन्थोंको एव उनके भावोंको सरल भाषामें छपवाकर सस्ते दामोंमें लोगोंको देना अथवा कोई समझना चाहे तो उसको समझाना, जिससे उसका कल्याण हो जाय । ऐसे दानसे भगवान् बहुत राजी होते हैं (गीता १८ । ६८-६९), क्योंकि भगवान् ही सबमें परिपूर्ण हैं । अतः जिनने अधिक जीनोंका कल्याण होता है, उतने ही अधिक भगवान् प्रसन्न होते हैं । यह सर्वश्रेष्ठ अभयदान है । इसमें भी भगवत्सम्बन्धी बातें दूसरोंको सुनाते समय साधक वक्ताको यह सावधानी रखनी चाहिये कि वह

* तव कथामृतं तत्तज्जीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहम् ।

भवणमङ्गलं भीमदातत भुवि गृणन्ति ते भूरिवा जनाः ॥

(भीष्मका० १० । ३१ । ९)

हे प्रभो ! आपका कथामृत तत्तज्जीवन जो सतत प्राणी हैं, उनको जीवन देनेवाला, शान्ति देनेवाला है, अच्छे अच्छे महापुरुष भी उसका हृदयसे वर्णन करते हैं, वह सम्पूर्ण पापोंका अर्थात् भगवद्विमुक्तताका नाश करनेवाला है, कानोंमें पड़ते ही सब तरहसे मङ्गल ही मङ्गल देनेवाला है सत महापुरुषोंके द्वारा उसका विस्तारसे वर्णन किया गया है । ऐसे कथामृतका पृथ्वीपर जो वचन करते हैं, वे ससारको बहुत विशेषतासे दान देनेवाले हैं अर्थात् ससारका सबसे अधिक उपकार, दित करनेवाले हैं ।

दूसरोंकी अपेक्षा अपनेमें विशेषता न माने, अपितु इसमें भगवांकी कृपा माने कि भगवान् ही श्रोताओंके रूपमें आकर मरा समय सार्थक कर रहे हैं ।

ऊपर जितने दान बताये हैं, उनके साथ अपना सम्पत्ति न जोड़कर साधक ऐसा माने कि अपने पास वस्तु, सामर्थ्य, योग्यता आदि जो कुछ भी है, वह सब भगवान् ने दूसरोंकी सेवा करनेके लिये मुझे निमित्त बनाकर दिया है । अतः भगवत्प्रीत्यर्थ आवश्यकतानुसार जिस-किसीको जो कुछ दिया जाय, वह सब उसीका स्वयंसे देना दान है (गीता १७ । २०) ।

‘दम’—इन्द्रियोंको पूरी तरह वशमें करनेका नाम ‘दम’ है । तात्पर्य यह कि इन्द्रियो, अन्तःकरण और शरीरसे कोई भी प्रवृत्ति शास्त्रनिषिद्ध नहीं होनी चाहिये । शास्त्रविहित प्रवृत्ति भी अपने स्वार्थ और अभिमानका त्याग करके केवल दूसरोंके हितके लिये ही होनी चाहिये । इस प्रकारकी प्रवृत्तिसे इन्द्रियजोड़पता, आसक्ति और पराधीनता नहीं रहती एवं शरीर और इन्द्रियोंके बर्ताव शुद्ध, निर्मल होते हैं । तात्पर्य यह कि उसका उद्देश्य इन्द्रियोंके दमनका होनेसे अकर्तव्यमें तो उसकी प्रवृत्ति होती ही नहीं और कर्तव्यमें स्वामाधिक प्रवृत्ति होती है, तो उसमें स्वार्थ, अभिमान, आसक्ति, कामना आदि नहीं रहते । यदि कभी किसी कार्यमें स्वार्थभास आ भी जाता है, तो वह उसका दमन करता चला जाता है, जिसमें अशुद्धि मिटती जाती है और शुद्धि होती चली जाती है और आगे चरकर उसका दम अर्थात् इन्द्रिय-सम सम सिद्ध हो जाता है ।

‘यज्ञः’—‘यज्ञ’ शब्दका अर्थ आहुति देना होता है । अन अपने वर्णाश्रमके अनुसार होम, बलिबैश्वदेव आदि करना ‘यज्ञ’ है । इसके सिवाय गीताकी दृष्टिसे अपने वर्ण, आश्रम, परिस्थिति आदिके अनुसार जिस-किसी समय जो कर्तव्य प्राप्त हो जाय, उसको स्वार्थ और अभिमानका त्याग करके दूसरोंके हितकी भावनासे या भगवद्प्रीत्यर्थ करना ‘यज्ञ’ है । इसके अतिरिक्त जीविका-सम्बन्धी व्यापार, खेती आदि तथा शरीर-निर्वाह-सम्बन्धी खाना-पीना, चलना-फिरना, सोना-जागना, देना-लेना आदि सभी क्रियाएँ भगवद्प्रीत्यर्थ करना ‘यज्ञ’ है । ऐसे ही माता-पिता, आचार्य, गुरुजन आदिकी आज्ञाका पालन करना, उनकी सेवा करना, उनको मन, वाणी, तन और धनमें सुख पहुँचाकर उनकी प्रसन्नता प्राप्त करना और गौ, ब्राह्मण, देवता, परमात्मा आदिका पूजन करना, सकार करना—ये सभी ‘यज्ञ’ हैं ।

‘स्वाध्यायः’—अपने ध्येयकी सिद्धिके लिये भगवन्नामका जप और गीता, भागवत, रामायण, महाभारत आदिके पठन पाठनका नाम ‘स्वाध्याय’ है । परन्तु वास्तवमें तो ‘स्वस्थ अध्ययन स्वाध्याय’ के अनुसार अपनी वृत्तियोंका, अपनी स्थितिका ठीक तरहसे अध्ययन करना ही ‘स्वाध्याय’ है । इसमें भी साधकको न तो अपनी वृत्तियोंसे अपनी स्थिति की कसौटी लगाना है और न वृत्तियोंके अधीन अपनी स्थिति ही मानना है । कारण कि वृत्तियाँ तो हरदम आती-जाती रहती हैं, उदबलती रहती हैं । तो फिर स्वाभाविक यह प्रश्न उठता है कि क्या हम अपनी वृत्तियोंको

शुद्ध न करें । तो साधकका कर्तव्य वृत्तियोंको शुद्ध करनेका ही होना चाहिये और वह शुद्धि अन्तःकरण तथा उसकी वृत्तियोंको अपना न माननेसे बहुत जल्दी हो जाती है, क्योंकि उसको अपना मानना ही मूल अशुद्धि है । साक्षात् परमात्माका अंश होनेसे अपना स्वरूप कभी अशुद्ध हुआ ही नहीं । केवल वृत्तियोंको अशुद्ध होनेसे ही उसका यथार्थ अनुभव नहीं होता ।

‘तप’ — भूख-प्यास, सरदी-गरमी, वर्षा आदि सहना भी एक तप है, पर इस तपमें भूख-प्यास आदिको जानकर सहते हैं । परन्तु साधन करते हुए अथवा जीवन-निर्वाह करते हुए देश, काल, परिस्थिति आदिको लेकर जो कष्ट, आफत, विघ्न आदि आते हैं, उनको प्रसन्नतापूर्वक सहना ही वास्तविक ‘तप’ है, क्योंकि इस तपमें पहले किये गये पापोंका नाश होता है और सहनेवालेमें सहनेकी एक नयी शक्ति आती है, एक नया बल आता है ।

साधकको साधन रहना चाहिये कि वह उस तपोबलका प्रयोग दूसरोंको वरदान देनेमें, शाप देने या अनिष्ट करनेमें तथा अपनी इच्छापूर्ति करनेमें न लगायें, प्रत्युत उस बलको अपने साधनमें जो बाधाएँ आती हैं, उनको प्रसन्नतासे सहनेकी शक्ति बढ़ानेमें ही लगाना चाहिये ।

साधक जब साधन करता है, तो वह साधनमें कई तरहसे विघ्न मानना है । यह समझता है कि मुझे एकान्त मिले तो मैं साधन कर सकता हूँ, वायुमण्डल अच्छा हो तो साधन कर सकता हूँ । इन सब अनुकूलताओंकी चाहना न करना अर्थात् उनके

अगेन न होना भा नप' ह । साधकको अपना साधन परिस्थितियोंके अगेन नहीं मानना चाहिये, प्रत्युत परिस्थितिके अनुसार अपना साधन बना लेना चाहिये । साधकको अपनी चेष्टा तो एकान्तमें साधन करनेकी करनी चाहिये, पर एकान्त न मिले तो मिली हुई परिस्थतिको भगवान्की भेजी हुई समझकर विशेष उत्साह-से प्रसन्नतापूर्वक साधनमें प्रवृत्त होना चाहिये ।

‘आर्जवम्’—सरलता, सीधेपनको ‘आर्जव’ कहते हैं । यह सरलता साधकका विशेष गुण है । यदि साधक यह चाहता है कि दूसरे लोग मुझे अच्छा समझें, मेरा व्यवहार ठीक नहीं होगा तो लोग मुझे बढ़िया नहीं मानेंगे, इस वास्ते मुझे सरलतासे रहना चाहिये, सो यह एक प्रकारका ऋपट ही है । इससे साधकमें बनावटीपन आता है, जबकि साधकमें सीधा, सरल भाव होना चाहिये । सीधा, सरल होनेके कारण लोग उसे मूर्ख, बेसमझ कह सकते हैं, पर उससे साधककी कोई हानि नहीं है । अपने उद्धारके लिये तो सरलता बड़े कामकी चीज है । एक सतने कहा है—

ऋपट गाँठ मन में नहीं, सबसों सरल सुभाव ।

‘नारायण’ ता भक्त की, लगी किनारे नाव ॥

इसलिये साधकके शरीर, वाणी और मनके व्यवहारमें कोई बनावटीपन नहीं रहना चाहिये* । उसमें स्वतः सीधापन हो ।

* मनस्येक वचस्येक कर्मण्येक महात्मनाम् ।

मनस्यन्यद् वचस्यन्यत् कर्मण्यन्यद् दुरात्मनाम् ॥

श्लोक—

अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्याग शान्तिरपैशुनम् ।

दया भूतेष्वलोलुप्त्वं मार्दवं ह्रीरचापलम् ॥ २ ॥

‘शरीर, मन, वाणीसे कभी किसीका क्रिश्चिन्मात्र भी न अनिष्ट करना और न अनिष्ट चाहना, सत्य भाषण, क्रोध न करना, समारसी कामना, समता आदिका त्याग करना, अतः करणमें राग-द्वेषजनित हलचलका न होना, झुगली न करना, प्राणिधोषर दया करना, सामाजिक विषयोमें कभी न लज्जाना, अन्तःकरणकी कोमलता, अकार्य करनेमें लज्जा और चपलताका अभाव ।’

व्याख्या—

‘अहिंसा’—शरीर, मन, वाणी, भाव आदिके द्वारा किसीका भी किसी प्रकारसे अनिष्ट न करनेको तथा अनिष्ट न चाहनेको ‘अहिंसा’ कहते हैं । वास्तवमें सर्वथा अहिंसातत्त्व होनी है, जब मनुष्य ससारकी तरफसे त्रिमुख होकर परमात्माकी तरफ ही चला है । उसके द्वारा ‘अहिंसा’का पालन भव्य होता है । परंतु जो रागपूर्वक, भोगबुद्धिसे भोगोंका सेवन करता है, वह कभी सर्वथा अहिंसक नहीं हो सकता । वह अपने (स्वयं) पतन तो करता ही है, जिन पदार्थों आदिको वह भोगता है, उनका भी नाश करता है ।

जो समारके मोहित पदार्थोंको, व्यक्तिगत (अपने) न होनेपर भी व्यक्तिगत मानकर सुखबुद्धिसे भोगना दे, वह हिंसा ही करता है । कारण कि समस्त ससारसे मेराके लिये मिले हुए पदार्थ,

। व्यक्ति आदिमेंसे किसीको भी अपने भोगके लिये व्यक्तिगत ना हिंसा ही है । यदि मनुष्य समष्टि ससारसे मिस्री हुई वस्तु, र्य, व्यक्ति आदिको ससारकी ही मानकर निर्ममतापूर्णक ससार-सेयामें लगा दे, तो वह हिंसासे बच सकता है और वही अहिंसक सकता है ।

जो सुख और भोग-बुद्धिसे भोगोंका सेवन करता है, उसको देखकर, जिनको वे भोग-पदार्थ नहीं मिलते—ऐसे अभावप्रस्तोंको दुःख-सताप होता है । यह उनकी हिंसा ही है, क्योंकि भोगी व्यक्तिमें अपना स्वार्थ और सुख-बुद्धि रहती है तथा दूसरोंके दुःखकी लापरवाही रहती है (परन्तु जो सत-महापुरुष केवल दूसरोंका हित करनेके लिये ही जीवन-निर्वाह करते हैं, उनको देखकर किसीको दुःख हो भी जायगा, तो भी उनको हिंसा नहीं लगेगी, क्योंकि वे भोग-बुद्धिसे जीवन-निर्वाह करते ही नहीं—‘शरीरं केवल कर्म कुर्यान्नाप्नोति किटियम्’ (गीता ४ । २१) ।

केवल परमात्माकी ओर चलनेवालेके द्वारा हिंसा नहीं होती, क्योंकि वह भोग-बुद्धिसे पदार्थ आदिका सेवन नहीं करता । ऐसे ही शरीर, मन, वाणीके द्वारा किसीको दुःख पहुँचाना हिंसा है । परमात्माकी ओर चम्नेवाला साधक कभी किसीको दुःख नहीं पहुँचाना । यदि उसकी बाह्य क्रियाओंसे किसीको दुःख हो रहा है, तो यह दुःख उसके खुदके स्वभावसे ही होता है । साधककी तो भीतरसे कभी भी किसीको क्रिद्भिन्मात्र भी दुःख देनेकी भावना

होनी ही नहीं चाहिये । उसका भाव निरन्तर सका हित करनेका होना चाहिये—‘सर्वभूतहिते रता’ ।

साधककी साधनामें कोई बाधा डाल दे, तो उसे उसपर क्रोध नहीं आता और न उसके मनमें उसके अहितकी भावना ही पैदा होती है । हाँ, परमात्माकी ओर चलनेमें बाधा पड़नेसे उसको दुःख हो सकता है, पर वह दुःख भी सासारिक दुःखकी तरह नहीं होता । साधकको बाधा लगती है, तो वह भगवान्‌को पुकारता है कि ‘हे नाथ ! मेरी कहीं भूल हुई, जिससे बाधा लग रही है ।’ ऐसा विचार करके उसे रोना आ सकता है, पर बाधा डालनेवालेके प्रति क्रोध, द्वेष नहीं हो सकता । बाधा लगनेपर साधकमें तत्परता और मायगानी आती है । यदि उसमें बाधा डालनेवालेके प्रति द्वेष होता है, तो जिनने अशमें द्वेष-वृत्ति रहती है, उतने अशमें तत्परताकी कमी है, साधनका आम्रह है । साधकमें एक तत्परता होती है और एक आम्रह होता है । तत्परता होनेसे अपने साधनमें कहीं-कहीं कमी है, उसका ज्ञान होता है, और उसे दूर करनेकी शक्ति आती है, तथा उसे दूर करनेकी चेष्टा भी होती है । परंतु आम्रह होनेसे साधनमें गिन डालनेवालेके साथ द्वेष होनेकी सम्भावना रहती है ।

जैसे पुष्पसे सुगन्ध स्वतः फैलती है, ऐसे ही साधकमें स्वतः पारमार्थिक परमाणु फैलते हैं और वायुमण्डल शुद्ध होता है, जिसमें उसके द्वारा स्वतः —स्वामार्थिक प्राणिमात्रका बड़ा भारी उपकार हो रहा होता रहता है । परंतु जो अपने दुरुंग-दुराचारोंके द्वारा

वायुमण्डलको अशुद्ध करता रहता है, वह प्राणिमात्रों की हिंसा करनेका अपराधी होता है ।

‘सत्यम्’—अपने स्वार्थ और अभिमानका त्याग करके केवल दूसरोंके हितकी दृष्टिसे नैसा सुना, देना, पढ़ा, समझा और निश्चय किया है, उसमें न अधिक और न कम—वैसा का-वैसा प्रिय शब्दोंमें कह देना ‘सत्य’ है ।

सत्यस्वरूप परमात्माको पाने एवं जाननेका एकमात्र उद्देश्य हो जानेपर साधकके द्वारा मन, वाणी और क्रियासे असत्य व्यवहार नहीं हो सकता । उसके द्वारा सत्य व्यवहार, सत्यके हितका व्यवहार ही होता है । जो सत्यको जानना चाहता है, वह सत्यके ही सम्मुख रहता है । इसलिये उसके मन-वाणी-शरीरसे जो क्रियाएँ होती हैं, वे सभी उसीद्वारा पूर्वक सयकी ओर चलनेके लिये ही होती हैं ।

‘अक्रोध’—दूसरोंका अनिष्ट करनेके लिये अन्तःकरणमें जो जडनात्मक वृत्ति पैदा होती है, वह ‘क्रोध’ है । पर जबतक अन्तःकरणमें दूसरोंका अनिष्ट करनेकी भावना पैदा नहीं होती तबतक वह ‘श्रोम’ है, क्रोध नहीं ।

परमात्मप्राप्तिके उद्देश्यसे साधन करनेवाला पुरुष अपना अपकार करनेवालेका भी अनिष्ट नहीं करना चाहता । वह इस बातको समझता है कि अनिष्ट करनेवाला व्यक्ति वास्तवमें हमारा अनिष्ट अभी कर ही नहीं सकता । यह जो हमें दुःख देनेके लिये आया है, यह हमने पहले सोई गन्नी की है, उसीका

अपने से-यको देखना है । इसलिये साधक किसीकी बुराई, निन्दा, चुगली आदि का ही कैसे सकता है ?

‘दया भूनेषु’—दूसरोंको दुःखों देखकर उनका दुःख दूर करनेकी भावना को ‘दया’ कहते हैं । भगवान्की, सत-महात्माओंकी, साधकोंकी और साधारण मनुष्योंकी दया अलग-अलग होती है—

(१) भगवान्की दया—भगवान्की दया सभीको शुद्ध करनेके लिये होती है । भक्त्योग इस दयाके दो भेद मानते हैं—कृपा और दया । प्राणिमात्रको पापोंसे शुद्ध करनेके लिये उनके मनके विरुद्ध (प्रतिकूल) परिस्थितिको भेजना ‘कृपा’ है और अनुकूल परिस्थितिको भेजना ‘दया’ है ।

(२) सत महात्माओंकी दया—सत-महात्माओंके दूसरोंके दुःखसे दुःखी और दूसरोंके सुखसे सुखी होते हैं—‘पर दुःख दुःख सुख सुख देखे पर’ (मानम ७ । ३७ । १) । पर वास्तवमें उनके भीतर न दूसरोंके दुःखसे दुःख होना है और न अपने दुःखसे ही दुःख होता है । अतएव दुःखदायी परिस्थिति आनेपर वे उसमें भगवान्की कृपा और दयाको दृढ़ते हैं, पर दूसरोंपर दुःख आनेपर उन्हें सुखी करनेके लिये वे उनके दुःखको मय्य आनेपर ले लेते हैं । जैसे, इन्द्रन कोवमे बिना अपराधके दधौचि श्रमिका भिर पकट दिया था, पर जब इन्द्रन अपनी ग्वाके लिये उनकी दृष्टियाँ देखीं तब दधौचिने सहस्र प्राण छोड़कर उन्हें अपनी दृष्टियाँ दे दीं ।

प्रकार सत-महापुरुष दूसरोंके दुःखको सह नहीं सकते, प्रयुक्त

उन्हें सुख पहुँचानेके लिये अपनी सुख-सामग्री और प्राणतक दे देते हैं, चाहे दूसरा उनका अहित करनेवाला ही क्यों न हो !* इसलिये सत-महात्माओंकी दया विशेष शुद्ध, निर्मल होती है।

(३) साधकोंकी दया—साधक अपने मनमें दूसरोंका दुःख दूर करनेकी भावना रखता है और उसके अनुसार उनका दुःख दूर करनेकी चेष्टा भी करता है। दूसरोंको दुःखी देखकर उसका हृदय द्रवित हो जाता है, क्योंकि वह अपनी ही तरह दूसरोंके दुःखको भी समझता है। इसलिये उसका यह भाव रहता है कि सब सुखी कैसे हों : सबका भला कैसे हो : सबका उद्धार कैसे हो : सबका हित कैसे हो : अपनी ओरसे वह ऐसी ही चेष्टा करता है, परन्तु मैं सबका हित करता हूँ, सबके हितकी चेष्टा करता हूँ—इन बातोंको लेकर उसके मनमें अभिमान नहीं होता। कारण कि दूसरोंका दुःख, दूर करनेका सहज स्वभाव बन जानेसे उसे अपने आचरणोंमें कोई विशेषता नहीं दीखती। इस वास्ते उसको अभिमान नहीं होता।

जो प्राणी भगवान्की ओर नहीं चञ्चते, दुर्गुण-दुराचारोंमें रत रहते हैं, दूसरोंका अपराध करते हैं, और अपना पतन करते हैं—ऐसे प्राणियोंपर साधकोंको क्रोध न आकर दया आती है। इस वास्ते वह हरदम ऐसी चेष्टा करता रहता है कि ये लोग

● कणस्त्वच्च शिनिर्मोक्ष जीव जेमूवराहन ।

ददी दधीचिरस्थीनि नास्त्यदेय महत्तमनाम् ॥

दुर्गुण-दुराचारोंसे ऊपर कैसे उठें ? इनका भला कैसे हो ? कभी कभी वह उनके दोषोंको दूर करनेमें अपनेको निर्वक्त मानकर भगवान्से प्रार्थना करता है कि 'हे नाथ ! ये लोग इन दोषोंसे दूष जायँ और आपके भक्त बन जायँ ।'

(४) साधारण मनुष्योंकी दया—साधारण मनुष्यकी दयामें थोड़ी मालिनता रहती है । वह किसी जीवके हितकी चेष्टा करता है, तो यह सोचता है कि 'मैं कितना दयालु हूँ ! मैं इस जीवको सुख पहुँचाया, तो मैं कितना अच्छा हूँ । हर एक आदमी मेरे-जैसा दयालु नहीं है, कोई-कोई ही होता है' इत्यादि । इस प्रकार लोग मुझे अच्छा समझेंगे, मेरा आदर करेंगे, आदिनो लेकर, अपनेमें महत्त्वबुद्धि रखकर जो दया की जाती है, उसमें दयाका अंश तो अच्छा है, पर साथमें उपर्युक्त मलिनताएँ रहनेसे उस दयामें अशुद्धि आ जाती है ।

इनसे भी साधारण दर्जोंके मनुष्य दया तो करते हैं, पर उनकी दया ममतावाले व्यक्तियोंपर ही होती है । जैसे, ये हमारे परिवारके हैं, हमारे मत और सिद्धान्तको माननेवाले हैं, तो उनका दुःख दूर करनेकी इच्छासे उन्हें सुख-आराम देनेका प्रयत्न करते हैं । पर दया ममता और पक्षपातयुक्त होनेसे अधिक अशुद्ध है ।

इनसे भी थोड़ी उच्च दर्जोंके वे मनुष्य हैं, जो केवल अपने सुख और स्वार्थकी पूर्तिके लिये ही दूसरोंके प्रति दयाका वर्तन करते हैं ।

'अलोलुप्त्वं—इन्द्रियोंका विषयमें सुख-शान्तिमें अथवा भोग भोगने दृष्ट देवनेसे मनका (भोग भोगनेके लिये

ललचा उठनेका नाम 'ओलुपता' है, और उसके सर्वथा अभावका नाम 'अओलुप्ता' है ।

अओलुपताके उपाय—(१) साधकके लिये विशेष सावधानीकी बात है कि वह अपनी इन्द्रियोंसे भोगोंका सम्बन्ध न रखे, और मनमें कभी भी ऐसा भाव न आने दे, ऐसा अभिमान न आने दे कि मेरा इन्द्रियोंपर अधिकार है अर्थात् इन्द्रियाँ मेरे वशमें हैं, तो इस वारते मेरा क्या बिगड़ सकता है ?

(२) 'मैं हृदयसे परमात्माकी प्राप्ति चाहता हूँ, अगर कभी हृदयमें विष ओलुना हो गयी, तो मेरा पवन हो जायगा और मैं परमात्मासे विमुख हो जाऊँगा'—इस प्रकार साधक खूब सावधान रहे और ऊहीं अचानक विचित्रित होनेका अवसर आ जाय, तो 'हे नाथ ! बचाओ, हे नाथ ! बचाओ' ऐसे सचे हृदयसे भगवान्‌की पुकारे ।

(३) श्री-गुरुपुत्री तथा जन्तुओंकी कामविषयक चेष्टा न देखे : यदि दीख जाय, तो ऐसा विचार करे कि 'यह तो बिल्कुल चौरासी लाख योनियोंका रास्ता है । यह चीज तो देवताओंमें क्या मनुष्य, पशु-पक्षी, कीट-पतङ्ग, राक्षस-असुर, भूत-प्रेत आदि यावज्जीव-मात्रमें भी है । पर मैं तो चौरासी लाख योनियों अर्थात् जन्म-मरणसे ऊँचा उठना चाहता हूँ । मैं जन्म-मरणके मार्गका पथिक नहीं हूँ । मेरेको तो जन्म मरणादि दुखोंका अत्यन्त अभाव करके परमात्माकी प्राप्ति करना है ।' इस भावको बड़ी सावधानीके साथ जाग्रत रखना है और जहाँतक वने, ऐसी काम-चेष्टा नहीं देखनी है ।

‘मार्दवम्’—बिना कारण दुःख देनेवाले और घेर रखनेवालोंके प्रति भी अतः करणमें कठोरताका भाव न होना तथा स्वाभाविक कोमलताका रहना ‘मार्दव’ है* ।

साधकोंके हृदयमें सबके प्रति कोमलताका भाव रहता है । उसके प्रति कोई कठोरता एवं अहितका प्रतीति भी करता है, तो भी उसकी कोमलतामें अंतर नहीं आता । यदि साधक कभी किसी बातको लेकर किसीको कठोर जवाब भी दे दे, तो वह कठोर जवाब भी उसके हितकी दृष्टिसे ही देता है । पर पीछे उसके मनमें यह विचार आता है कि मैंने उसके प्रति कठोरताका व्यवहार क्यों किया ? मैं उसे प्रेमसे या अन्य किसी उपायसे भी समझा सकता था—इस प्रकारके भाव आनेसे कठोरता मिटनी रहती है और कोमलता बढ़ती रहती है ।

यद्यपि साधकोंके भावों एवं वागीमें कोमलता रहती है, तथापि उनकी भिन्न भिन्न प्रकृति होनेसे सबकी वाणीमें एक समान कोमलता नहीं होती । परंतु हृदयमें साधकोंका सबके प्रति कोमल भाव रहता है । एसे ही कर्मयोग, ज्ञानयोग और भक्तियोग आदिका साधन करनेवालोंके स्वभावमें विभिन्नता होनेसे उनके वर्तान सबके प्रति भिन्न भिन्न होते हैं, अतः उनके आचरणोंमें एक-जैसी योग्यता नहीं दीवर्ती, पर भीतरमें बड़ी भारी कोमलता रहती है ।

● शरीरकी प्रधानतः दो स्तर आंतरिक और अन्तःकरणोंके प्रभावता को लेकर ‘मार्दव’ कहा जाता है— यही इन दोनोंमें अंतर है ।

‘ही’—शास्त्र और लोक-मर्यादाके विरुद्ध काम करनेमें जो एक समोच होता है, उसका नाम ‘ही’ (लज्जा) है । साधकको साधन-विरुद्ध किया करनेमें लज्जा आती है । यह लज्जा केवल लोगोंके देखनेसे ही नहीं आती, प्रत्युत उसके मनमें अपने-आप ही यह विचार आता है कि ‘राम-राम’ मैं ऐसी किया कैसे कर सकता हूँ ? क्योंकि मैं तो परमात्माकी तरफ चलनेवाला (साधक) हूँ । लोग भी मुझे परमात्माकी तरफ चलनेवाला समझते हैं । इस वास्ते ऐसी साधन विरुद्ध कियाओंको ‘मैं एकान्तमें अथवा लोगोंके सामने कैसे कर सकता हूँ ?’—इस लज्जाके कारण साधक धीरे धीरे कमोसे बच जाता है एवं उसके आचरण ठीक होते चले जाते हैं । जब साधक अपनी अहता बदल देता है कि मैं सेयक हूँ, मैं जिज्ञासु हूँ, मैं भक्त हूँ, तो उसे अपनी अहताके विरुद्ध किया करनेमें स्वाभाविक ही लज्जा आती है । इसलिये पारमार्थिक उद्देश्य रखनेवाले प्रत्येक साधकको अपनी अहता ‘मैं साधक हूँ, मैं सेयक हूँ, मैं जिज्ञासु हूँ, मैं भगवद्भक्त हूँ’—इस प्रकारसे यथास्ति बदल लेनी चाहिये, जिससे वह साधन-विरोधी कमोसे बचकर अपने उद्देश्यको जल्दी प्राप्त कर सकता है ।

‘अचापलम्’—कोई भी कार्य करनेमें चपलताका न होना ‘अचापल’ है । चपलता (चञ्चलता) होनेसे काम जल्दी होता है, ऐसी बात नहीं है । सात्विक मनुष्य सब काम धैर्यपूर्वक करता है । अतः उसका काम सुचारुरूपसे और ठीक समयपर हो जाता है । जब कार्य ठीक हो जाता है, तब उसके अन्त कारणमें

हठचल, चिन्ता नहीं होती । चपलता न होनेसे कार्यमें दीर्घमूत्रताका दोष भी नहीं आता, प्रलुप्त कार्यमें तपस्वता आती है, जिससे सब काम सुचारुरूपसे होते हैं । अपने कर्तव्य-कर्मोंको करनेके अतिरिक्त अन्य कोई उच्छा न होनेसे उसका चित्त प्रशिक्षित और चञ्चल नहीं होता ।

राजसी मनुष्यमें आसक्तिश चञ्चलता होनेके कारण उसके द्वारा कोई भी काम साङ्गोपाङ्ग और सुचारुरूपसे नहीं होता, क्योंकि उसकी बुद्धिमें रजोगुणके आये रहनेसे कार्यको ठीक तरहसे करनेका निवेक बुद्धितक पहुँचना ही नहीं, और जल्दीगजीमें काम भी गिगड़ जाता है । तामसी मनुष्य भी दीर्घमूत्रता (कम समयमें होनाले कार्यमें अधिक समय लगा देनेकी प्रवृत्ति) के कारण कार्यको सुचारुरूपसे नहीं कर पाते ।*

श्लोक—

तेजः क्षमा धृति शौचमद्रोहो नातिमानिना ।

भवन्ति सगुण दैवोमभिजातस्य भारत ॥ ३ ॥

‘तेज—ब्रह्म, दूसरोंके अशान्तको मान कर देना, धैर्य रखना, शरीरकी शुद्धि, ईशवासना न रहना, मानना न पादना—देवमन्त्रों अर्जुन । ये सभी दैवो-सम्पन्नकी प्रशान्तताको लेकर पैदा हुए पुरुषके लक्षण हैं ।’

* गाता १८ । २६-२८ म इन तीनों—भावित, राजस और कर्तव्योपार्जन है ।

व्याख्या—

तेज.—महापुरुषोंका सङ्ग मिलनेपर उनके प्रभावसे प्रभावित होकर साधारण पुरुष भी दुर्गुण-दुराचारोंको त्यागकर सद्गुण-सदाचारोंमें लग जाते हैं । महापुरुषोंको उस शक्तिको ही यहाँ 'तेज' कहा है । ऐसे तो कौड़ी आदमीको देखकर भी लोगोंको उसके स्वभावनके विरुद्ध काम करनेमें भय लगता है, वह भी एक तेज है । परंतु वह क्रोधरूप दोषका तेज है ।

साधकमें दैवी सम्पत्तिके गुण प्रकट होनेसे उसको देखकर दूसरे लोगोंके भीतर स्वाभाविक ही सौम्यभाव आते हैं अर्थात् उस साधकके सामने दूसरे लोग दुराचार करनेमें लज्जित होते हैं, हिचकते हैं और अनायास ही सद्भावपूर्वक सदाचार करने लग जाते हैं । यही उन दैवी सम्पत्तिवालोंका तेज (प्रभाव) है ।

'क्षमा'—बिना कारण अपराध करनेवालेको दण्ड देनेकी सामर्थ्य रहते हुए भी उसके अपराधको सह लेना और माफ कर देना 'क्षमा' है* । यह क्षमा मोह, ममता, भय और स्वार्थको लेकर भी की जाती

* क्षमा और अनोधमें क्या अन्तर है ? क्षमामें जिसने अपराध किया है, उसपर विशेषतासे यह दृष्टि रहती है कि उसको कभी किसी प्रकारका दण्ड न हो और अनोधमें अपनी तरफ दृष्टि रहती है कि हमारे क्रोध न हो, जलन न हो, क्रिया प्रकारकी हलचल न हो । यद्यपि क्षमाके अन्तर्गत अनोध भी आ जाता है, तथापि क्षमाशील कह देनेपर उसके लिये क्रोधरहित कहनेकी आवश्यकता नहीं है, जब कि क्रोधरहित कहनेपर यह क्षमाशील है, ऐसा कहनेकी आवश्यकता रह जाती है । इस वास्ते ये दोनों गुण (क्षमा और अनोध) भिन्न भिन्न हैं ।

है, जैसे—पुत्रके अपराध कर देनेपर पिता उसे क्षमा कर देता है तो यह क्षमा मोह-ममताको लेकर होनेसे शुद्ध नहीं है। इसी प्रकार किसी बलवान् एव मूर्ख व्यक्तिके द्वारा हमारा अपराध किये जाना हम भयवश उसके सामने कुछ नहीं बोलते, तो यह क्षमा भय लेकर है। हमारी धन-सम्पत्तिकी जाँच पड़ताल करनेके लिए इन्स्पेक्टर आता है, तो वह हमें धमकाता है, अनुचित भी बोलता है और उसका ठहरना हमें बुरा भी लगता है, तो भी स्वार्थ-हानि भयसे हम उसके सामने कुछ भी नहीं बोलते, तो यह क्षमा स्वार्थको लेकर है। पर ऐसी क्षमा वास्तविक क्षमा नहीं है। वास्तविक क्षमा तो वही है, जिसमें 'हमारा अनिष्ट करनेवालेको यहाँ और परलोक में किसी प्रकारका दण्ड न मिले'—ऐसा भाव रहता है।

क्षमा माँगना भी दो रीतिसे होता है—

(१) हमने किसीका अपकार किया, तो उसका दण्ड हमें न मिले—इस भयसे भी क्षमा माँगी जाती है, परन्तु इस क्षामा में स्वार्थका भाव रहनेसे यह ऊँचे दर्जेकी क्षमा नहीं है।

(२) हमसे किसीका अपराध हुआ, तो अब यहाँसे आगे सबभर ऐसा अपराध फिर वही नहीं करेगा—इस भावसे जो क्षमा माँगी जाती है, वह करने सुधारकी दृष्टिको लेकर होती है और ऐसी क्षमा माँगनेसे ही मनुष्यकी उन्नति होती है।

मनुष्य क्षमाको करनेमें लगना चाहे तो यौन-मा उपाय करे। यदि मनुष्य करने लिये किसीसे किसी प्रकारके सुखकी आशा न

रखे ओर अपना अपकार करनेवालेका बुरा न चाहे, तो उसमें क्षमाभाव प्रकट हो जाता है ।

‘धृति — किसी भी अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थितिमें विचलित न होकर अपनी स्थितिमें कायम रहनेकी शक्तिका नाम ‘धृति’ (धैर्य) है* ।

वृत्तिशै सात्त्विक होती है तो धैर्य ठीक रहता है और वृत्तियाँ राजसी-तामसी होती हैं तो धैर्य वैसा नहीं रहता । जैसे बद्रीनारायणके रास्तेपर चरनेवालेके लिये कभी गरमी, चढ़ाई आदि प्रतिकूलताएँ आती हैं और कभी ठण्डक, उतराई आदि अनुकूलताएँ आती हैं, पर चलनेवालेको उन प्रतिकूलताओं और अनुकूलताओंको देखकर ठहरना नहीं है, प्रत्युत हमें तो बद्रीनारायण पहुँचना है—इस उद्देश्यसे धैर्य और तत्परतापूर्वक चलते रहना है । ऐसे ही साधकको अच्छी-मन्दी वृत्तियों और अनुकूल-प्रतिकूल परिस्थितियोंकी ओर देखना ही नहीं चाहिये । इनमें उसे धीरज धारण करना चाहिये, क्योंकि जो अपना उद्देश्य सिद्ध करना चाहता है, वह मार्गमें आनेवाले सुख और दुःखको नहीं देखता—

मगस्वी कार्यार्थी न गणयति दुःखं न च सुखम् ॥

(भर्तृहरिनिशितक)

* गीतामें इसीको सात्त्विक धृतिके नामसे कहा है—

धृत्या यथा धारयते मन प्राणेन्द्रियक्रियाः ।

योगेनाव्यभिचारिण्या धृतिः सा पार्य सात्त्विकी ॥ (१८ । ३३)

‘शौचम्’—वाहशुद्धि एव अन्न शुद्धिका नाम ‘शौच’ है । परमात्मप्राप्तिका उद्देश्य रखनेवाला साधक वाहशुद्धिका भी खयाल रखता है, क्योंकि वाहशुद्धि रखनेसे अन्तःकरणकी शुद्धि स्वतः होती है और अन्तःकरण शुद्ध होनेपर वाह-अशुद्धि उसको छुड़ाती नहीं । इस विषयपर पतञ्जलि महाराजने कहा है—

शौचात् स्वाद्भुगुप्ता परैरसंसर्गः ।

(योगदर्शन २ । ४०)

‘शौचसे साधककी अपने शरीरमें कृणा अर्थात् अपवित्र-शुद्धि और दूसरोंसे संसर्ग न करनेकी इच्छा होती है ।’

नात्पर्य यह कि अपने शरीरको शुद्ध रखनेमें शरीरकी अपवित्रताका ज्ञान होता है । शरीरकी अपवित्रताका ज्ञान होनेसे ‘सम्पूर्ण शरीर इसी तरहके हैं’—इसका बोध होना है । इस बोधसे दूसरे शरीरोंके प्रति जो आकर्षण होता है, उसका अभाव हो जाता है अर्थात् दूसरे शरीरोंसे सुग लेनेकी इच्छा मिट जाती है ।

वाहशुद्धि चार प्रकारमें होती है—(१) शारीरिक, (२) वाचिक, (३) कौटुम्बिक और (४) आर्थिक ।

(१) शारीरिक शुद्धि—प्रमाद, आलस्य, आरामनाशी, स्वाद-शौकीनी आदिसे शरीर अशुद्ध हो जाता है और इनके विरहीन कार्य-संग्रह, पुरुषार्थ, उद्योग, मादगी आदि रखने हुए आसन्न कार्य

उपरों ‘शौचम्’ पदसे वाहशुद्धि हो लेनी चाहिए क्योंकि अन्तःशुद्धि अन्तर्हृदयशुद्धि पदसे इसी अर्थात् परदे स्नेहने आशुकी है ।

करनेपर शरीर शुद्ध हो जाता है । ऐसे ही जल, मृत्तिका आदिसे भी शारीरिक शुद्धि होती है ।

(२) वाचिक शुद्धि—झूठ बोलने, ऊँहुआ बोलने, बृथा वरुवाद करने, निन्दा करने, चुगली करने आदिसे वाणी अशुद्ध हो जाती है । और इन दोषोंसे रहित होकर सत्य, प्रिय एवं हितकारक आवश्यक वचन बोलना* (जिससे दूसरोंकी पारमार्थिक उन्नति होती हो और देश, ग्राम, मोहल्ले, परिवार, कुटुम्ब आदिका हित होता हो) और अनावश्यक बात न करना—यह वाणीकी शुद्धि है ।

(३) कौटुम्बिक शुद्धि—अपने बाल-बच्चोंको अच्छी शिक्षा देना, जिस प्रकारसे उनका हित हो, वही आचरण, वर्तान करना, कुटुम्बियोंका हमपर जो न्याययुक्त अधिकार है, उसको अपनी शक्तिके अनुसार पूरा करना, कुटुम्बियोंमें किसीका पक्षपात न करने समझा समानरूपसे हित करना—यह कौटुम्बिक शुद्धि है ।

(४) आर्थिक शुद्धि—न्याययुक्त, सत्यतापूर्वक, दूसरोंके हितका वर्ताव करते हुए जिस धनका उपार्जन किया गया है, उसको अरक्षित, अभावग्रस्त, दरिद्री, रोगी, अकालपीडित, भूखे आदि आवश्यकतावालोंको देनेसे एवं गौ, बौ, ब्राह्मणोंकी रक्षामें लगानेसे द्रव्यकी शुद्धि होती है ।

त्यागी-वैरागी तपस्वी सन्त-महापुरुषोंकी सेवामें लगानेसे एवं सद्गुरुओंको सरल भाषामें छपवाकर कम मूल्यमें देनेसे तथा उनका

* यहाँ गीता १७ । १५ में आये हुए वाणीके तपको लेना चाहिये ।

लोगोंमें प्रचार करने आदिमें लगानेसे द्रव्यकी महान् शुद्धि हो जाती है ।

परमात्मप्राप्तिका ही उद्देश्य हो जानेपर अपनी—स्वयंकी शुद्धि हो जाती है । स्वयंकी शुद्धि होनेपर शरीर, वाणी, कुटुम्ब, अर्थ आदि सभी शुद्ध एवं परित्र होने लगते हैं । शरीर आदिके शुद्ध हो जानेसे यहाँका स्थान, वायुमण्डल आदि भी शुद्ध हो जाते हैं । यात्राशुद्धि और परित्रताका खयाल रखनेसे शरीरकी वास्तविकता अनुभवमें आ जाती है, जिससे शरीरसे अदृष्टता ममता छोड़नेमें सहायता मिलती है । इस प्रकार यह साधन भी परमात्मप्राप्तिमें निमित्त बनता है ।

‘अद्रोह’—बिना कारण अनिष्ट करनेवालेके प्रति भी अन्त-करणमें बदला लेनेकी भावनाका न होना ‘अद्रोह’ है । * साधारण व्यक्तिका कोई अनिष्ट करता है, तो उसके मनमें अनिष्ट करनेवालेके प्रति द्वेषकी एक गाँठ बँध जाती है कि गीका पड़नेपर मैं इसका बदला ले ही लूँगा, यिह जिसका उद्देश्य परमात्मप्राप्तिका है, उस साधनका कोई नितना ही अनिष्ट क्यों न करे, उसके मनमें अनिष्ट करनेवालेके प्रति बदला लेनेकी भावना ही पैदा नहीं होती । कारण कि कर्मयोगका साधक सबके हितके लिये कर्तव्य-कर्म करता है, ज्ञानयोगका साधक सबको अज्ञाना स्वरूप समझता है और भक्तियोगका

८ गोप और द्रोह—दोनोंमें अन्तर है । अपना अनिष्ट करनेवालेके प्रति साधक को अस्वभाविक हृत्ति पैदा होती है, उसका नाम ‘गोप’ है और अन्तर जो भीतर भाव बैठता है अर्थात् मोह मित्रनेपर उसका उद्देश्य ही जो वैरभावना बैठती है, उसका नाम ‘द्रोह’ है ।

साधक स्वयं अपने इष्ट भगवान्‌को समझता है । अतः वह किसीके प्रति केमे द्वेष कर सकता है ?

उमा जे राम चरन रत बिगत काम मद क्रोध ।

निज प्रभुमय देखहि जगत पेहि सन करहि विरोध ॥

(मानव ७ । ११- (ख))

‘नातिमानिता’—एक ‘मानिता’ होती है और एक ‘अतिमानिता’ होती है । सामान्य व्यक्तियोंसे मान चाहना ‘मानिता’ है और जिनसे हमने शिक्षा प्राप्त की, जिनका आदर्श ग्रहण किया, उनसे भी अपना मान चाहना ‘अतिमानिता’ है । इन मानिता और अतिमानिताका न होना ‘नातिमानिता’ है ।

स्थूल दृष्टिसे ‘मानिता’ के दो भेद होते हैं—

(१) सासारिक मानिता—धन, विद्या, गुण, बुद्धि, योग्यता, अधिकार, पद, वर्ण, आश्रम आदिको लेकर दूसरोंकी अपेक्षा अपनेमें एक श्रेष्ठताका भाव होता है कि ‘मैं साधारण मनुष्योंकी तरह धोड़े ही हूँ । मेरा कितने लोग आदर सत्कार करते हैं । वे आदर करते हैं तो यह ठीक ही है, क्योंकि मैं आदर पानेयोग्य ही हूँ, इस प्रकार अपने प्रति जो मान्यता होनी है, वह सासारिक मानिता कहलाती है ।

(२) पारमार्थिक मानिता—प्रारम्भिक साधनकालमें जब अपनेमें कुछ दैवी-सम्पत्ति प्रकट होने लगती है, तब साधकको दूसरोंकी अपेक्षा अपनेमें कुछ विशेषता दीखती है । साथ ही दूसरे लोग भी उसे परमात्माकी ओर चलनेवाला साधक मानकर उसका विशेष

आदर करते हैं और साथ-ही-साथ 'ये साधन करनेवाले हैं, अच्छे सज्जन हैं'—ऐसी प्रशंसा भी करते हैं। इससे साधकको अपनेमें विशेषता मादम देती है, पर वास्तवमें यह विशेषता उसके साधनमें कमी होनेके कारण ही दीखती है। यह विशेषता दीम्पना पारमार्थिक मानिता है।

जबतक अपनेमें व्यक्तित्व (एकदेशीयता, परिच्छिन्नता) रहता है, तभीतक अपनेमें दूसरोंकी अपेक्षा विशेषता दिखायी दिया करती है। परंतु ज्यों-ज्यों व्यक्तित्व मिटता चला जाता है, त्यों-ही-त्यों साधकका दूसरोंकी अपेक्षा अपनेमें विशेषताका भाव मिटता चला जाता है। अन्तमें इन सभी मानिताओंका अभाव होकर साधकमें दैवी-सम्पत्तिका गुण 'नातिमानिता' प्रगट हो जाती है।

दैवी-सम्पत्तिके जितने सद्गुण-सदाचार हैं, उनको पूर्णतया प्राप्त करनेका उद्देश्य तो साधकका होना ही चाहिये। हाँ, प्रकृति (स्वभाव) की भिन्नतासे किसीमें किसी गुणकी कमी, तो किसीमें किसी गुणकी कमी रह सकती है। परंतु वह कमी साधकके मनमें गटवती रहती है और वह प्रभुकर आश्रय लेकर अपने साधनको तत्परतासे करते रहता है, तो भगवद्गुणसे वह कमी मिटती जाती है। कमी ज्यों-ज्यों मिटती जाती है, त्यों-त्यों उन्नति और उद्दीयगी (उसके उत्तरोत्तर मिटनकी सम्भावना) भी बढ़ती जाती है। उससे दुर्गुण दुराचार सर्पण नष्ट होकर सद्गुण-सदाचार अर्थात् दैवी सम्पत्ति प्रगट हो जाती है।

‘भवन्ति सम्पद् दैवोमभिजातस्य भारत’—श्रीभगवान् कहते हैं कि हे अर्जुन ! ये सभी दैवी-सम्पत्तियाँ* प्रजापति के लक्ष्मण हैं ।

• (देव) नाम परमात्मा है । उनसे जो स्वाभाविक गुण हैं, वे ही दैवी सम्पत्ति कहलाते हैं । जैसे परमात्मा स्वतः हैं, वैसे ही दैवी सम्पत्ति भी स्वतः स्वाभाविक है । जब मनुष्य परमात्मासे साथ अपना सम्बन्ध जोड़ता है, तब उनका अंश (गीता १५ । ७) होनेसे उनकी दैवी सम्पत्ति इस मनुष्यमें स्वाभाविक प्रकट होने लगती है । यह एव सिद्धान्त है कि जो वस्तु स्वाभाविक होती है, वह नष्ट नहीं होती और उसका अभिमान भी नहीं होता । जैसे सत्य, अहिंसा आदि गुण स्वाभाविक होनेसे सत्य बोलनेवालेमें और अहिंसाका पालन करनेवालेमें यह अभिमान नहीं होता कि मैं सत्य बोलनेवाला हूँ, मैं अहिंसक हूँ । यह अभिमान किसीके लेकर होता है । मनुष्य जब यह चाहता है कि मेरे प्राण बने रहें, मैं मरूँ नहीं तथा ग्रह करता रहूँ और सुर भोगता रहूँ, तब उसका शरीरमें, प्राणोंमें मोह हो जाता है, जो कि परिवर्तनशील और अगत् है । जब प्रकृतिके क्षुद्र अंश प्राणोंमें मोह हो जाता है, तब उसका सम्पूर्ण प्रकृतिके साथ सम्बन्ध हो जाता है । प्रकृतिसे साथ सम्बन्ध हो जानेसे आसुरी-सम्पत्तिके जितने लक्षण हैं, वे सब वे सब बिना बुलाये, बिना उद्योग किये अपने-आप ही मनुष्यमें आ जाते हैं ।

जब कभी सत् महापुरुषोंके सङ्गसे मनुष्यको नेत होता है, तब वह कर्तव्यरूपसे अच्छे आचरण करने अर्थात् सत्य योग, हिंसा न करना आदि दैवी-सम्पत्तिके गुणोंको उपार्जन करके आसुरी सम्पत्तिके अंगुणोंको मित्रता चाहता है, और उन गुणोंके उपार्जनमें अपना पुरुषार्थ मानता है । अतः जिन गुणोंको साधक अपने पुरुषार्थसे उपार्जित एव अपने गुण मानता है, उहाँ गुणोंका उसे अभिमान आता है और इससे अभिमानसे आश्रित रहनेवाले दुर्गुण दुराचारोंको पुष्टि मिलती है ।

त्यागी-वैरागी साधकमें भी प्राणोंके बने रहनेकी इच्छा रहती है, परंतु उसमें प्राणपोषण-बुद्धि, इन्द्रिय-लोटपत्ता नहीं रहती क्योंकि उसका उद्देश्य परमात्मा होता है, न कि शरीर और ससार ।

जब साधक भक्तका भगवान्में प्रेम हो जाता है, तब उसका भगवान् प्राणोंमें भी प्यारे लगते हैं । प्राणोंका मोह न रहनेसे उसके प्राणोंका आगर केवल भगवान् हो जाते हैं । इसलिये यह भगवान्को प्राणनाथ ! प्राणेश्वर ! प्राणप्रिय ! आदि सम्बोधनोंसे पुकारता है । भगवान्का वियोग न सहनेसे उसके प्राण भी छूट सकते हैं । कारण कि मनुष्य जिस वस्तुको प्राणोंसे भी बदरमान लेता है, उसके लिये यदि प्राणोंका त्याग करना पड़े तो यह सहर्ष प्राण त्याग देता है, जैसे—पतिव्रता स्त्री पतिसे प्राणोंसे भी बदर (प्राणनाथ) माँती है, तो उसका प्राण, शरीर, वस्तु, व्यक्ति आदिमें मोह नहीं रहता । इसीलिये पतिके शान्त हो जानेपर उसके वियोगमें वह प्रमत्तपूर्वक स्त्री हो जाती है । तात्पर्य यह हुआ कि जब केवल भगवान्में अनन्यप्रेम हो जाता है, तो फिर प्राणोंका मोह नहीं रहता । प्राणोंका मोह न रहनेसे आधुरी-सम्पत्ति सर्वांगी मिट जाती है और ईश-सम्पत्ति नवन प्रकट हो जाती है । इसी बातका संकेत गीश्यामी तुलसीदासजी महाराज इस प्रकार किया है—

देम भगति उक्त बिनु रघुपति ।
अभिभवा मय कष्ट न आई ॥

(मानव ३ । १८ । १)

सम्बन्ध—

अबतक एक परमात्माका ही उद्देश्य बनानेवालोंकी दैवी-सम्पत्ति बतायी, परन्तु सासारिक भोग भोगना और संग्रह करना ही जिनका उद्देश्य है, ऐसे प्राणपोषणपरायण लोगोंकी कौन-सी सम्पत्ति होती है ?—इसे अब अगले श्लोकमें बताते हैं ।

श्लोक—

दम्भो द्रव्योऽभिमानश्च क्रोध पादुष्यमेव च ।

अज्ञान चाभिजातस्य पार्थ सम्पदमासुरीम् ॥ ४ ॥

‘हे पृथानन्दन ! दिखावट, पन करना, घमण्ड करना, अहङ्कार करना, क्रोध करना, कठोरता रखना और अविवेकता होना भी—ये सभी आसुरी-सम्पदाकी प्रधानताको लेकर पैदा हुए पुरुषके लक्षण हैं ।

व्याख्या—

‘दम्भ’—मान, बड़ाई, पूजा, ख्याति आदि प्राप्त करनेके लिये, अपनी वैसी स्थिति न होनेपर भी वैसी स्थिति दिखानेका नाम ‘दम्भ’ है । यह दम्भ दो प्रकारसे होता है—

(१) सद्गुण-सदाचारोंको लेकर—अपनेको धर्मात्मा, साधक, विद्वान्, गुणवान् आदि प्रकट करना अर्थात् अपनेमें वेसा आचरण न होनेपर भी अपनेमें श्रेष्ठ गुणोंको लेकर वेसा आचरण दिखाना, थोड़ा होनेपर भी ज्यादा दिखाना, भोगी होनेपर भी अपनेको योगी दिखाना इत्यादि दिखावटी भावों और क्रियाओंका होना—यह सद्गुण-सदाचारोंको लेकर ‘दम्भ’ है ।

वह मोब है। मोब और शोभमें अन्तर है। यथा उदण्डना करता है, रङ्गना नहीं मानता, तो माता-पिता उत्तेजनामें आकर उसको तानना करते हैं—यह उनका 'शोभ' (दर्शकी हल्चल) है, मोब नहीं। कारण कि उनमें उच्चैःश्रित करने की भावना होती है। नहीं, प्रयुक्त वस्त्रों के रित्त की भावना रहती है। परन्तु जब उत्तेजनामें आकर दूसरेका अनिष्ट, अहित करके उसे दुःख देनेमें सुखका अनुभव होता है, यह 'मोब' है। आसुरी प्रवृत्तियोंमें यही मोब होता है।

मोबके नशीभूत होकर मनुष्य १ करन योग्य काम भी कर सकता है, जिसके फलस्वरूप स्वयं उसको पचात्ताप करना पड़ता है। मोबी व्यक्ति उत्तेजनामें आकर दूसरेका अपमान तो करता है, पर मोबसे स्वयं उसका अपमान कम नहीं होता, क्योंकि अपमान अनिष्ट क्रिये बिना मोबी व्यक्ति दूसरेका अनिष्ट कर ही नहीं सकता। इसमें भी एक मार्गी बात है कि मोबी व्यक्ति जिसका अनिष्ट करता है, उसका जिन्हीं दूष्कर्मात्मा कुछ भोगस्वप्ने खाने लगा है, वही होगा अर्थात् उनका कोई नया अनिष्ट नहीं हो सकता, परन्तु मोबी व्यक्ति का दूसरा अनिष्ट करने की भावनासे और अनिष्ट करनेसे नया पाप उत्पन्न हो जाएगा तथा उसका स्वयं ही नष्ट हो जाएगा। यह समझा उसे कि यदि जिस योजनामें जाय

क्रोध स्वयको ही जलाता है ।* क्रोधी व्यक्तिकी ससारमें अच्छी ख्याति नहीं होनी, प्रत्युत निन्दा ही होती है । खास अपने धरके आदमी भी क्रोधीसे डरते हैं । सोलहवें अध्यायके इक्कीसवें श्लोकमें भगवान्ने क्रोधको नरकोका दरयाजा बताया है । जब मनुष्यके स्वार्थ और अभिमानमें बाधा पड़ती है, तब क्रोध पैदा होता है । फिर क्रोधसे सम्मोह, सम्मोहसे स्मृतिविभ्रम, स्मृतिविभ्रमसे बुद्धिनाश और बुद्धिनाशसे मनुष्यका पतन हो जाता है (गीता २ । ६२-६३) ।

‘पारुष्यम्’—कठोरताका नाम ‘पारुष्य’ है । यह कई प्रकारका है, जैसे—शरीरसे अकड़कर चलना, टेढ़े चलना—यह शारीरिक पारुष्य है । नेत्रोंसे टेढ़ा-टेढ़ा देखना—यह नेत्रोंका पारुष्य है । वाणीसे कठोर बोलना, जिससे दूसरे भयभीत हो जायें—यह वाणीका पारुष्य है । दूसरोपर आफत, सकट, दुःख आनेपर भी उनकी सहायता न करके राजी होना आदि जो कठोर भाव होते हैं, वह हृदयका पारुष्य है ।

जो शरीर और प्राणोंके साथ एक हो गये हैं, ऐसे मनुष्योंको यदि दूसरोंकी क्रिया, वाणी बुरी लगती है, तो उसके बदलेमें वे उनको कठोर वचन सुनाते हैं, दुःख देते हैं और स्वयं राजी

ॐ क्रोधो हि शत्रुः प्रथमो नराणां देहस्थितो देहप्रिनाशनाय ।

यथास्थितः काष्ठगतो हि वह्निः स एव वह्निः दहते शरीरम् ॥

क्रोध ही मनुष्यका प्रथम शत्रु है, जो देहमें स्थित होकर देहका ही विनाश करता है । जैसे लकड़ीमें स्थित अग्नि लकड़ीको ही जलाती है, वैसे देहमें स्थित क्रोधरूपी अग्नि देहको ही जलाती है ।

वह क्रोध है। क्रोध और क्षोभमें अन्न है। बच्चा उदण्डता करता है, सहना नहीं मानता, तो माता-पिता उत्तेजनामें आकर उसको ताड़ना करते हैं—यह उनका 'क्षोभ' (हृदयकी हलचल) है, क्रोध नहीं। कारण कि उनमें बच्चेका अनिष्ट करनेकी भावना होती ही नहीं, प्रत्युत बच्चेके हितकी भावना रहती है। परंतु जब उत्तेजनामें आकर दूसरेका अनिष्ट, अहित करके उसे दुःख देनेमें सुखका अनुभव होता है, वह 'क्रोध' है। आसुरी प्रकृतिवालोंमें यही क्रोध होता है।

क्रोधके नशीभूत होकर मनुष्य न करन योग्य काम भी कर बैठता है, जिसके फलस्वरूप स्वयं उसको पश्चात्ताप करना पड़ता है। क्रोधी व्यक्ति उत्तेजनामें आकर दूसरोंका अपकार तो करता है, पर क्रोधमें स्वयं उसका अपकार कम नहीं होता, क्योंकि अपना अनिष्ट किये बिना क्रोधी व्यक्ति दूसरेका अनिष्ट कर ही नहीं सकता। इसमें भी एक मर्मकी बात है कि क्रोधी व्यक्ति जिसका अनिष्ट करता है, उसका किन्हीं दुष्कर्मोंका फल भोगरूपसे आनेवाला है, वही होगा अर्थात् उसका कोई नया अनिष्ट नहीं हो सकता, परंतु क्रोधी व्यक्ति दूसरेका अनिष्ट करनेकी भावनासे और अनिष्ट करनेसे नया पाप-समूह हो जायगा तथा उसका स्वभाव भी विगड़ जायगा। यह स्वभाव उसे नरकोंमें ले जाना हेतु बन जायगा वह जिस योनिमें जायगा, वही उसे दुःख देगा।

क्रोध स्वयं ही जलाता है ।* क्रोधी व्यक्तिकी सत्तारमें अच्छी क्याति नहीं होनी, प्रत्युत निन्दा ही होती है । खास अपने घरके आदमी भी क्रोधीसे डरते हैं । सोलहवें अध्यायके इक्कीसवें श्लोकमें भगवान् ने क्रोध को नरकोका दरगजा बताया है । जब मनुष्यके स्वार्थ और अभिमानमें बाधा पड़ती है, तब क्रोध पैदा होता है । फिर क्रोधसे सम्मोह, सम्मोहसे स्मृतिविभ्रम, स्मृतिविभ्रमसे बुद्धिनाश और बुद्धिनाशसे मनुष्यका पतन हो जाता है (गीता २ । ६२-६३) ।

‘पारुष्यम्’—कठोरताका नाम ‘पारुष्य’ है । यह कई प्रकारका है, जैसे—शरीरसे अकड़कर चलना, टेढ़े चलना—यह शारीरिक पारुष्य है । नेत्रोंसे टेढ़ा-टेढ़ा देखना—यह नेत्रोंका पारुष्य है । वाणीसे कठोर बोलना, जिसे दूसरे भयभीत हो जायँ—यह वाणीका पारुष्य है । दूसरोंपर आफत, सकुट, दुःख आनेपर भी उनकी सहायना न करके राजी होना आदि जो कठोर भाव होते हैं, वह हृदयका पारुष्य है ।

जो शरीर और प्राणोंके साथ एक हो गये हैं, ऐसे मनुष्योंको यदि दूसरोंकी क्रिया, वाणी बुरी लगती है, तो उसके बदलेमें वे उनको कठोर उचन सुनाते हैं, दुःख देते हैं और स्वयं राजी

ॐ क्रोधो हि शत्रुः प्रथमो नराणां देहस्थितो देहविनाशनाय ।

यथास्थितः शठगतो हि वह्निः स एव वह्निः दहते शरीरम् ॥

‘क्रोध ही मनुष्यका प्रथम शत्रु है, जो देहमें स्थित होकर देहका ही विनाश करता है । जैसे लफ्डीमें स्थित अग्नि लफ्डीको ही जलाती है, वैसे देहमें स्थित क्रोधरूपी अग्नि देहको ही जलाती है ।’

होकर कहते हैं कि 'आपने देखा कि नहीं ? मैंने उसके साथ ऐसा कड़ा व्यवहार किया कि उसके दाँत खट्टे कर दिये ! अब वह मेरे साथ श्लोच सकता है क्या ?' यह सब व्यवहारका पारुष्य है ।

स्वार्थबुद्धिकी अधिकता रहनेके कारण मनुष्य अपना मनःस्थिति सिद्ध करनेके लिये, अपनी क्रियाओंसे दूसरोंको कष्ट होगा, उनपर कोई आफन आयेगी—इन बातोंपर विचार ही नहीं कर सकता । हृदयमें कठोर भाव होनेसे वह केवल अपना मतलब देखता है और उसके मन, वाणी, शरीर, वर्तन आदि सब जगह कठोरता रहती है । स्वार्थभावकी बहुत ज्यादा वृत्ति पड़ती है, तो वह हिंसा आदि भी कर बैठता है, जिससे उसके स्वभावमें स्वाभाविक ही क्रूरता आती है । क्रूरता आनेपर हृदयमें सौम्यता मिल्कुल नहीं रहती । सौम्यता न रहनेसे उसके वर्तनमें, लेन-देनमें स्वाभाविक ही कठोरता रहती है । इस वास्ते वह केवल दूसरोंसे रुपये पैठने, दूसरोंको दुःख देने आदिमें लगा रहता है । इनके परिणाममें मुझे सुख होगा या दुःख—इसका वह विचार नहीं कर सकता ।

‘अज्ञानम्’—यहाँ ‘अज्ञान’ नाम अविवेकता है । अविवेकी पुरुषोंको सत्-असत्, सार-असार, कर्तव्य-अकर्तव्य आदिका बोध नहीं होता । कारण कि उनकी दृष्टि नाशवान् पदार्थोंके भोग और समग्रपर ही लगी रहती है । इस वास्ते (परिणामपर दृष्टि न रहनेसे) वे यह सोच ही नहीं सकते कि ये नाशवान् पदार्थ कबतक हमारे साथ रहेंगे और हम कबतक इनके साथ रहेंगे । पशुओंकी तरह केवल प्राण-पोषणमें ही लगे रहनेके कारण वे क्या कर्तव्य है

और क्या अमूर्तव्य है—इन बातोंको नहीं जान सकते और न जानना ही चाहते हैं।

वे तात्कालिक सयोगजन्य सुखको ही सुख मानते हैं और शरीर तथा इन्द्रियोके प्रतिकूल सयोगको ही दुःख मानते हैं। इसलिये वे 'सुख कैसे मिले ?' इसके लिये ही उद्योग करते हैं, पर परिणाममें पहलेसे भी अधिक दुःख मिलता है।* फिर भी उनको चेत नहीं होता कि इसका हमारे लिये नतीजा क्या होगा : वे तो मान-बड़ाई, सुख-आराम, धन-सम्पत्ति आदिके प्रलोभनमें आकर न करनेलायक काम भी करने लग जाते हैं, जिनका नतीजा उनके लिये तथा दुनियाके लिये भी बड़ा अहिंसाकरक होता है।

‘अभिजातस्य पार्थ सम्पदमासुरीम्’--हे पार्थ ! ये सप्त आसुरीसम्पत्ति की प्रधानताको लेकर पैदा हुए मनुष्योंके लक्षण हैं। मरणधर्मा शरीरके साथ एकता मानकर 'मे कभी मरूँ नहीं,

* कर्मोप्यारभमाणानां दुःखहृत्सु सुखाय च ।

पश्येत् पाकविपर्यास मिथुनीचारिणा नृणाम् ॥

(श्रीमद्भा० ११/३/१८)

। यहाँ 'आसुरी' शब्दमें देवताओंका विरोधवाचक 'नन्' समास नहीं है, प्रत्युत 'असुप्त प्राणेषु रमन्ते इति 'असुरा' ये अनुसार जो मनुष्य केवल इन्द्रियों और प्राणोंका पोषण करनेमें ही लगे हुए हैं अर्थात् जो केवल सयोगजन्य सुखमें ही आसक्त हैं, उन मनुष्योंका वाचक यहाँ 'असुर' शब्द है। तात्पर्य यह कि जिनका उद्देश्य परमात्माको प्राप्त करना नहीं है और जो शरीर धारण करके केवल भोग भोगना चाहते हैं, वे असुर हैं। उन असुरोंकी सम्पत्तिका नाम 'आसुरी सम्पत्ति' है।

होकर कहते हैं कि 'आपने देखा कि नहीं ? मैंने उसके साथ ऐसा कड़ा व्यवहार किया कि उसके दाँत खट्टे कर दिये । अब वह मेरे साथ बोल सकता है क्या ?' यह सब व्यवहारका पारुष्य है ।

स्वार्थबुद्धिकी अधिकता रहनेके कारण मनुष्य अपना मनस्व सिद्ध करनेके लिये, अपनी क्रियाओंसे दूसरोंको काट होगा, उनपर कोई आफत आयेगी—इन बातोंपर निचार ही नहीं कर सकता । हृदयमें कठोर भाव होनेसे वह केवल अपना मतलब देखना है और उसके मन, वाणी, शरीर, वर्तार आदि सब जुगह कठोरता रहनी है । स्वार्थभावकी बहुत ज्यादा वृत्ति बढ़ती है, तो वह हिंसा आदि भी कर बैठता है, जिससे उसके स्वभावमें स्वाभाविक ही क्रूरता आती है । क्रूरता आनेपर हृदयमें सौम्यता बिल्कुल नहीं रहती । सौम्यता न रहनेसे उसके वर्तव्यमें, लेन-देनमें स्वाभाविक ही कठोरता रहती है । इस वास्ते वह केन्द्र दूसरोंसे रुपये ऐंठने, दमरोंको दु ख देने आदिमें लगा रहता है । इनके परिणाममें मुझे सुख होगा या दु ख—इसका वह निचार नहीं कर सकता ।

'अज्ञानम्—यहाँ 'अज्ञान' नाम अनिवेकता है । अनिवेकी पुरुषोंको सत्-असत्, सार-असार, कर्तव्य अकर्तव्य आदिका बोध नहीं होता । कारण कि उनकी दृष्टि नाशवान् पदार्थोंके भोग और समग्रपर ही लगी रहती है । इस वास्ते (परिणामपर दृष्टि न रहनेसे) वे यह सोच ही नहीं सकते कि ये नाशवान् पदार्थ कबतक हमारे साथ रहेंगे और हम कबतक इनके साथ रहेंगे । पशुओंकी तरह केन्द्र प्राण-पोषणमें ही लगे रहनेके कारण वे क्या कर्तव्य है

प्राणोंमें मनुष्यका ज्यो-ज्यो मोह होता चल जाता है, त्यों-ही-त्यों आसुरी-सम्पत्ति अधिक बढ़ती जाती है। आसुरी-सम्पत्तिके अत्यधिक बढ़नेपर मनुष्य अपने प्राणोंको रखनेके लिये और सुख भोगनेके लिये दूसरोंका नुकसान भी कर देता है। इतना ही नहीं, दूसरोंकी हत्या कर देनेमें भी यह नहीं हिचकता।

मनुष्य जब अस्थायीको स्थायी मान लेता है, तब आसुरी-सम्पत्तिके दुर्गुण-दुराचारोंके समूह-के-समूह उसमें आ जाते हैं। तात्पर्य यह कि असत्का सङ्ग होनेसे असत् आचरण, असत्-भाव और दुर्गुण बिना बुलाये तथा बिना उद्योग किये अपने-आप आते हैं, जो मनुष्यको परमात्मासे विमुख करके अधोगतिमें ले जानेवाले हैं।

सम्यक्—

अब भगवान् देवी और आसुरी—दोनों प्रकारकी सम्पत्तियोंका फल बताते हैं।

श्लोक—

देवी सम्पद्धिमोक्षाय नियन्धायामुरी मतः ५ ॥

मा शुच सम्पद् देवीमभिजातोऽसि प्रीति बन्धनके
(देवी-सम्पत्ति मुक्तिके लिये और अधिपतिताको लेकर पैदा
करते हैं। हे पाण्डव ! तुम देवी-सम्पत्ति करती चाहिये।
हुए हो, इसलिये तुम्हें शान्ति—

देवी सम्पद्धिमोक्षा-
भरको भगवान् की तरफ ही चटना

है—यह भाव सा ७८—जितना स्पष्टरूपसे आ जाता है, उनका ही वह

सदा जीना रहूँ और सुख भोगता रहूँ'—ऐसी उच्छ्वासले मनुष्यके अन्तःकरणमें ये लक्षण होते हैं।

अठारहवें अध्यायके चालीसवें श्लोकमें भगवान् ने कहा है कि प्रकृतिके गुणोंके सम्बन्धसे कोई भी साधारण प्राणी सर्वथा रहित नहीं है* । इससे सिद्ध होता है कि प्रत्येक जीव परमात्माका अंग होते हुए भी प्रकृतिके साथ सम्बन्ध लेकर ही पैदा होता है । प्रकृतिके साथ सम्बन्धका तात्पर्य है—प्रकृतिके कार्य शरीरमें 'मैं-मेरे' का सम्बन्ध (तादात्म्य) और पदार्थोंमें ममता, आसक्ति तथा कामनाका होना । शरीरमें 'मैं-मेरे' का सम्बन्ध ही आसुरी-सम्पत्तिकी मूलभूत लक्षण है । जिसका प्रकृतिके साथ मुख्यतासे सम्बन्ध है, उसीके लिये यहाँ कहा गया है कि वह आसुरी सम्पत्तिको लेकर उत्पन्न हुआ है ।

प्रकृतिके साथ सम्बन्ध जीवका अपना किया हुआ है । अतः वह जब चाहे इस सम्बन्धका त्याग कर सकता है । कारण कि जीव (आत्मा) चेतन तथा नित्य है और प्रकृति जड़ तथा अनित्य है, इसलिये चेतनका जड़से सम्बन्ध वास्तवमें है नहीं, केवल मान रखा है । इस सम्बन्धको छोड़ते ही आसुरी सम्पत्ति सर्वथा मिट जाती है । इस प्रकार मनुष्यमें आसुरी-सम्पत्तिको मिटानेका पूरी योग्यता है । तात्पर्य यह है कि आसुरी-सम्पत्तिको लेकर पैदा होते हुए भी वह प्रकृतिमें अपना सर्वथा सम्बन्ध-विच्छेद करके आसुरी-सम्पत्तिको मिटा सकता है ।

* न तदस्ति प्रगिव्या सा दिवि देवेषु वा पुन ।

सत्यं प्रकृतिनैवुक्तं यदेभिः स्यान्निभिर्गुणं ॥

(गीता १८ । ४०)

प्राणोंमें मनुष्यका ज्यो-ज्यो मोह होता चला जाता है, त्यो-ही-त्यो आसुरी-सम्पत्ति अधिक बढ़ती जाती है। आसुरी-सम्पत्तिके अत्यधिक बढ़नेपर मनुष्य अपने प्राणोंको रखनेके लिये और सुख भोगनेके लिये दूसरों का नुकसान भी कर देता है। इतना ही नहीं, दूसरोंकी हत्या कर देनेमें भी वह नहीं हिचकता।

मनुष्य जब अस्थायीको स्थायी मान लेता है, तब आसुरी-सम्पत्तिके दुर्गुण-दुराचारोंके समूह-के-समूह उसमें आ जाते हैं। तात्पर्य यह कि अमत्का सङ्ग होनेसे असत् आचरण, असत्-भाव और दुर्गुण बिना बुलाये तब बिना उद्योग किये अपने-आप आते हैं, जो मनुष्यको परमात्मासे निमुख करके अधोगतिमें ले जानेवाले हैं।

सम्बन्ध—

अब भगवान् दैवी और आसुरी—दोनों प्रकारकी सम्पत्तियोंका फल बताते हैं।

श्लोक—

दैवी सम्पत्तिमोक्षाय निबन्धायासुरी मता ॥
मा शुच सम्पद दैवीमभिजातोऽपि प्राप्ति बन्धनके
दैवी-सम्पत्ति मुक्तिके लिये और आसुरी-सम्पत्ति लक्ष्मी पैदा
लिये है। हे पाण्डव ! तुम दैवी-सम्पत्ति को नहीं चाहिये।
दृष्ट हो, इसलिये तुम्हें शत्रु—

दैवी सम्पत्तिमोक्षाय—भगवान् की तरफ हो चटना
है—यह भाव सा—जितना स्पष्टरूपसे आ जाता है, उतना ही वह

भगवान्‌के सम्मुख हो जाता है। भगवान्‌के सम्मुख होनेसे उसमें ससारसे विमुखता आ जाती है। ससारसे विमुखता आ जानेसे आसुरी-सम्पत्तिके जितने दुर्गुण-दुराचार हैं, वे कम होने लगते हैं और दैवी-सम्पत्तिके जितने सद्गुण-सदाचार हैं, वे प्रकट होने लगते हैं। इससे साधककी भगवान्‌में और भगवान्‌के नाम, रूप, लीला, गुण, चरित्र आदिमें रुचि हो जाती है।

इसमें विशेषतासे ध्यान देनेकी बात है कि साधकका उद्देश्य जितना दृढ़ होगा, उतना ही उसका परमात्माके साथ जो अनादिनालका सम्बन्ध है, वह प्रकट हो जायगा और ससारके साथ जो माना हुआ सम्बन्ध है, वह मिट जायगा। मिट क्या जायगा, वह तो प्रतिक्षण मिट ही रहा है। वास्तवमें प्रकृतिके साथ सम्बन्ध है नहीं। केवल इस जीवने सम्बन्ध मान लिया है। इस माने हुए सम्बन्धकी सद्भावनापर अर्थात् शरीर ही मैं हूँ और शरीर ही मेरा है—इस श्रद्धावनापर ही ससार टिका हुआ है। इस सद्भावनाके मिटते ही जन्मसे माना हुआ सम्बन्ध मिट जायगा और दैवी-सम्पत्तिके सम्पूर्ण देहो जायेंगे, जो कि मुक्तिके हेतु हैं।

प्राणियोंके कर्तव्य केवल अपने किये ही नहीं है, प्रत्युत मात्र अनेक सदस्य होते हैं। जैसे गृहस्थमें छोटे-बड़े-बूढ़े आदि गृहस्वामी (घरवा मुखिया) स्वयं ममका पालन-पोषण करनेके लिये उद्धार करनेके लिये भगवान्‌ने मनुष्यका कर्तव्य रखा है। वह मनुष्य और तो क्या, भगवान्‌की दी हुई विद्वान् शक्तिके द्वारा भगवान्‌के सम्मुख

होकर, भगवान्की सेवा करके उन्हें भी अपने वशमें कर सकता है । ऐसा विचित्र अधिकार उसे दिया है । अब मनुष्य उस अधिकारके अनुसार यज्ञ, दान, तप, तीर्थ, व्रत, जप, ध्यान, स्वाध्याय, संसङ्ग आदि जितना साधन-समुदाय है, उसका अनुष्ठान केवल अनन्त ब्रह्माण्डोंके अनन्त जीवोंके कल्याणके लिये ही करे और दृढतासे यह संकल्प रखते हुए प्रार्थना करे कि 'हे नाथ ! मात्र जीवोंका कल्याण हो, मात्र जीव जीवन्मुक्त हो जायें, मात्र जीव आपका अनन्य प्रेमी भक्त बन जायें, पर हे नाथ ! यह होगा केवल आप ही कृपासे ही । मैं तो केवल प्रार्थना कर सकता हूँ और वह भी आपकी दी हुई सदबुद्धिके द्वारा ही !' ऐसा भाव रखते हुए अपनी कहलानेवाली शरीर, इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि, धन-सम्पत्ति आदि सभी चीजोंको मात्र दुनियाके कल्याणके लिये भगवान्के अर्पण कर दे ।* ऐसा करनेसे अपनी कहलानेवाली चीजोंकी तो ससारके साथ और अपनी भगवान्के साथ स्वतः सिद्ध एकता प्रकट हो जायगी । इसे भगवान्ने 'दैवी सम्पत्तिमोक्षाय' पदोंसे कहा है ।

‘निबन्धायासुरी मता’—जो जन्म मरणको देनेवाली है, वह सब आसुरी-सम्पत्ति है ।†

* मात्र जीवोंके कल्याणका जो भाव है, वह भाव भी भगवान्की ही दी हुई निभूति (दैवी सम्पत्ति) है, अपना नहीं है । अपने तो केवल भगवान् ही हैं ।

† भगवान्ने इस अंशमें आसुरी सम्पदाके तीन फल बताये हैं । जिनमेंसे इस श्लोकमें 'निबन्धायासुरी मता' पदोंमें उल्लेख सामान्य

कफवातादिदोषेण मद्भक्तो न च मा स्मरेत् ।

तस्य स्मगम्यह नो चेत् कृतघ्नो नास्ति मत्पर ॥

‘कफ-वातादि दोषोंके कारण मेरा भक्त यदि मृत्युके समय मेरा स्मरण नहीं कर पाता, तो मैं स्वयं उसका स्मरण करता हूँ । यदि मैं ऐसा न करूँ, तो मेरेसे बटकर कृतघ्न कोई नहीं हो सकता ।’

ऐसे भगवनिष्ठ भक्तोंके लिये भगवान्ने गीतामें कहा है—‘स मे युक्ततमो मतः’ (६ । ४७) ‘वह मुझे परमश्रेष्ठ मान्य है, (न मे भक्त मणश्यति) (९ । ३१) ‘मेरे भक्तका पतन नहीं होता, ते मे युक्ततमा मता’ (१२ । २) ‘वे मुझे योगियोंमें अति उत्तम योगी मान्य हैं’, ‘तेषामह समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि नचिरात्’ (१२ । ७) ‘उन भक्तोंका मैं मृत्युरूप संसारसागरसे शीघ्र उद्धार करनेवाला होता हूँ’, ‘भक्तास्तेऽतीव मे प्रिया’ (१२ । २०) ‘वे भक्त मुझे अतिशय प्रिय हैं’, ‘मत्प्रसादादवाप्नोति शाश्वत पदमव्ययम्’ (१८ । ५६) ‘मे मेरी कृपासे अविनाशी परमपदकी प्राप्ति होते हैं’, ‘मच्चित्त सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात्तरिष्यति’ (१८ । ५८) ‘मेरेमें चित्तशाला मेरी कृपासे समस्त विनाशित हो जाता है’, ‘अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः’ (१८ । ६६ ।) ‘मैं तुझे सम्पूर्ण पापोंसे मुक्त कर दूँगा, शोक मत कर’ ।

इसी प्रकार भागवतमें भक्तोंका पतन न होनेके विषयमें कहा गया है—

तथा न ते मा भव तावता क्वचिद्भश्यन्ति मार्गास्तपि वदतीहृदा ।

त्वयाभिगुप्ता विचरन्ति निभया विनायकानीहप्राप्तुं मु मभो ॥

(१० । २ । ३१)

‘भगवन् ! ओ आपके भोति निज जन हैं, जिन्होंने आपके चरणोंमें अपनी सर्व्वी प्रीति छोड़ रखी है, वे क्या उन गानाभिमानियोंकी भौति अपने साधनमार्गसे मिरते नहीं । प्रभो ! वे रहे बड़े विन दान्त्रेयान्नेकी सरदारोंके मिरपर पैर रखकर निभय विचरने हैं, बोझ भी विज्ज ॥ १० मार्गमें रुकावट नहीं डाल सके, क्योंकि उनके रक्षक आप जो हैं ।’

जबनक मनुष्यकी अहताका परिवर्तन नहीं होता, तबतक अच्छे-अच्छे गुण धारण करनेपर वे निरर्थक तो नहीं जायेंगे, पर उनसे उसकी मुक्ति हो जायगी—ऐसी बात नहीं है। तात्पर्य यह कि जबनक 'मेरा शरीर बना रहे, मेरेको सुख-आगम मिलता रहे' इस प्रकारके विचार अहतामें बँधे रहेंगे, तबतक ऊपरसे भरे हुए देवी-सम्पत्तिके गुण मुक्तिदायक नहीं होंगे। हाँ, यह बात तो हो सकती है कि वे गुण उसको शुभ फल देनेवाले हो जायेंगे, ऊँचे लोक देनेवाले हो जायेंगे, पर मुक्ति नहीं देंगे।

जैसे बीजको मिट्टीमें मिला देनेपर मिट्टी, जल, हवा, धूप—ये सभी उस बीजको ही पुष्ट करते हैं, आकाश भी उसे अग्रकाग देता है, बीजसे उसी जातिका वृक्ष पैदा होता है और उस वृक्षमें उसी जातिके फल लगते हैं। ऐसे ही अहता (म-पन)में ससारके सस्काररूपी बीज रखते हुए जिस शुभ-कर्मको करेंगे, वह शुभ कर्म उन बीजोंको ही पुष्ट करेगा और उन बीजोंके अनुसार ही फल देगा। तात्पर्य यह कि सत्ताम मनुष्यकी अहताके भीतर ससारके जो सस्कार पड़े हैं, उन सस्कारोंके अनुसार उसकी सत्ताम साधनामें अणिमा, गरिमा आदि सिद्धियाँ आती हैं तथा उसमें और कुछ विशेषता भी आयेगी, तो वह ब्रह्मलोक आदि लोकोंमें जाकर वहाँके ऊँचे-ऊँचे भोग प्राप्त कर सकता है, पर उसकी मुक्ति नहीं होगी।*

अब प्रश्न यह होता है कि मनुष्य मुक्तिके लिये क्या करे ?
उत्तर यह है कि जैसे बीजको भून दिया जाय या उवाल दिया

* आत्ममुक्तालोका पुनरावर्तिनोऽनुज । (गीता ८।१६)

‘हे अर्जुन ! ब्रह्मलोक्पर्यन्त सब लोक पुनरावर्ती हैं।’

जाय, तो वह बीज अङ्कुर नहीं देगा ।* उस बीजको बोया जाय तो पृथ्वी उसको अपने साथ मिला लेगी । फिर यह पता ही नहीं चलेगा कि बीज था या नहीं ! ऐसे ही मनुष्यता जन दृढ़ निश्चय हो जाता है कि मुझे केवल परमात्मप्राप्ति ही करनी है, तो सत्ता के सब बीज (सत्कार) अहतामेंसे नष्ट हो जायेंगे ।

शरीर-प्राणोंमें एक प्रकारकी आसक्ति होती है कि मैं सुखपूर्वक जीता रहूँ, मेरेको मान बढ़ाई मिलती रहे, मैं भोग भोगता रहूँ आदि । इस प्रकार जो व्यक्तित्वको रखकर चलते हैं, उनमें अच्छे गुण आनेपर भी आसक्तिके कारण उनकी मुक्ति नहीं हो सकती, क्योंकि ऊँच-नीच योनियोंमें जन्म लेनेका कारण प्रकृतिका सम्बन्ध ही है (गीता १३ । २१) । तात्पर्य यह है कि जिसने प्रकृतिसे अपना सम्बन्ध जोड़ा हुआ है, वह शुभ कर्म करके ब्रह्मलोकतक भी चला जाय तो भी वह बन्धनमें ही रहेगा ।

‘मा शुच सम्पद दैवोमभिजातोऽसि पाण्डव’--भगवान् कहते हैं कि हे पाण्डव ! तू दैवी सम्पत्तिकी प्रधानताको लेकर पैदा हुआ है, इसलिये तुम्हें शोक नहीं करना चाहिये ।

केवल अग्निनाशी परमात्माको चाहनेवालेकी दैवी-सम्पत्ति होती है, जिससे मुक्ति होती है और विनाशी सत्ताके भोग और मग्निको चाहनेवालेकी आसुरी-सम्पत्ति होती है, जिसमें बन्धन होना है । इस बातको मनुवर निरभिमाना कर्जुनके मनमें नहीं यह शङ्का पैदा न हो जाय कि मुझे तो अपनमें दैवी-सम्पत्ति दीखती ही

* अग्निना बर्धिता भाना प्राश वीजाय नेष्यते ॥

(श्रीमद्भा० १० । २१ । २६)

नहीं । इसलिये भगवान् कहते हैं कि 'भैया अर्जुन ! तुम दैवी-सम्पत्तिको प्राप्त हो, अतः शोक-सदेह मन करो ।'

दैवी-सम्पत्तिको प्राप्त हो जानेपर साधकके द्वारा कर्मयोग, ज्ञानयोग या भक्तियोगका साधन स्वाभाविक ही होता है । अपने कर्तव्य-पालनसे कर्मयोगीके और ज्ञानाग्निसे ज्ञानयोगीके सभी पाप नष्ट होते हैं ।* परन्तु भक्तियोगीके सभी पाप भगवान् नष्ट करते हैं और ससारसे उसका उद्धार करते हैं ।†

'मा शुच'‡—तीसरे श्लोकमें 'भारत' चौथे श्लोकमें 'पार्थ' और इस पाँचवें श्लोकमें 'पाण्डव'—इन तीन सम्बोधनोंका प्रयोग करके अर्जुनको उसाह दिलाते हैं कि 'भारत ! तुम्हारा वंश बड़ा श्रेष्ठ है, पार्थ ! तुम उस माता (पृथा)के पुत्र हो, जो वैरभाव रखनेवालोंकी भी सेवा करनेवाली है, पाण्डव ! तुम बड़े धर्मात्मा और श्रेष्ठ पिता (पाण्डु)के पुत्र हो', तात्पर्य यह कि वंश, माता और पिता—इन तीनों ही दृष्टियोंसे तुम श्रेष्ठ हो, अतः तुम्हारेमें दैवी-सम्पत्ति भी स्वाभाविक है । इसलिये तुम्हें शोक नहीं करना चाहिये ।

* यज्ञायाचरत कर्म समग्र प्रविलीयते ॥ (गीता ४ । १३)

ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात्कुरुते तथा ॥ (गीता ४ । १७)

‡ अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच ॥ (१८ । ६६)

तस्मादहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् (गीता १२ । ७)

‡ यहाँ 'मा शुच' क्रिया दिशादिगगनी 'शुचिर्' पृतीभावे चालुषे लुट् लकारका रूप है ।

गीतामें दो बार 'मा शुच' पद आये हैं—एक यहाँ और दूसरा अठारहवें अध्यायके छियासठवें श्लोकमें । इन पदोंका दो बार प्रयोग करके भगवान् अर्जुनको समझाते हैं कि तुझे साधन और सिद्धि—दोनोंके ही विषयमें चिन्ता नहीं करनी चाहिये । साधनके विषयमें यहाँ यह आश्वासन दिया कि तू दरी-सम्पत्तिको प्राप्त हुआ है और सिद्धिके विषयमें (१८ । ६६ में) यह आश्वासन दिया कि मैं तुझे सम्पूर्ण पापोंसे मुक्त कर दूँगा । तात्पर्य यह कि साधनको अपने साधनमें जो कमियाँ दीखती हैं, उनको तो वह दूर करता रहता है, पर कमियोंके कारण उसके अन्तःकरणमें नक्षत्राके साथ एक निराशा-सी रहती है कि मेरेमें अच्छे गुण कहाँ हैं, जिससे साध्यकी प्राप्ति हो । साधककी इस निराशाको दूर करनेके लिये भगवान् अर्जुनको साधकभावका प्रतिनिधि बनाकर उसे यह आश्वासन देते हैं कि तुम साधन और साध्यके विषयमें चिन्ता-शोक मत करो, निराश मत होओ ।

दैवी-सम्पत्तिशाले पुरुषोंका यह स्वभाव होना है कि उनके सामने अनुकूल या प्रतिकूल कोई भी परिस्थिति, घटना आये, उनकी दृष्टि हमेशा अपने कल्याणकी तरफ ही रहती है । युद्धके मौकेपर जब भगवान्ने अर्जुनका रथ दोनों सेनाओंके बीच रखा किया, तब उन सेनाओंमें गड़े अग्न कुटुम्बियोंकी देवकी अर्जुनमें कौटुम्बिक स्नेहस्वरूपी गोद पैदा हो गया और वे कलुषा और शोकसे व्याकुल होकर युद्धस्वयं कर्तव्यसे हटन लगे । उन्हें निवार हुआ कि युद्धमें कुटुम्बियोंकी मारनेसे मुझे पाप ही लगेगा, जिससे मेरे कल्याणमें

बाधा लग जायगी । इन्हें मारनेसे हमें नाशवान् राज्य और सुखकी प्राप्ति तो हो जायगी, पर उससे श्रेय (कल्याण) की प्राप्ति रुक जायगी । इस प्रकार अर्जुनमें कुटुम्बका मोह और पाप (अन्याय, अधर्म) का भय—दोनों एक साथ आ जाते हैं । उनमें जो कुटुम्बका मोह है, वह आसुरी-सम्पत्ति है और पापके कारण अपने कल्याणमें बाधा लग जानेका जो भय है वह दैवी-सम्पत्ति है ।

इसमें भी एक खास बात है । अर्जुन कइता है कि हमने जो युद्ध करनेका 'निश्चय' कर लिया है, यह भी एक महान् पाप है—'अहो घन महत्पाप कर्तुं व्यवसिता वयम्' (१ । ४५) यह पाप तभी दूर होगा, जब युद्धमें धृतराष्ट्रके पुत्र मुझे मार डालेंगे—'धार्तराष्ट्रा रणे हन्युस्तन्मे क्षमतर भवेत्' (१ । ४६) इस प्रकार अर्जुनमें अपने कल्याणकी इच्छा विशेषरूपसे है । तभी वे युद्धक्षेत्रमें भी भगवान्से बार-बार अपने कल्याणकी वार्ता पूछते हैं—'यच्छ्रेय स्यान्निश्चित ब्रूहि तन्मे' (२ । ७), 'तदेकं यद् निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्' (३ । २) 'यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्' (५ । १) । यह उनमें दैवी-सम्पत्तिकी प्रधानता होनेके कारण ही है । इसके विपरीत जिनमें आसुरी-सम्पत्तिकी प्रधानता है ऐसे दुर्योधन आदिमें राज्य और धनका इतना लोभ है कि वे कुटुम्बके नाशसे होनेवाले पापकी तरफ देखते ही नहीं (१ । ३८) । इस प्रकार अर्जुनमें दैवी-सम्पत्तिकी प्रधानता आरम्भसे ही थी । मोहरूप आसुरी-सम्पत्ति तो उनमें आगन्तुरूपसे आयी थी, जो आगे चलकर भगवान्की कृपासे नष्ट

प्राणियोंके दो भेद हो जाते हैं, जिनको भगवान् अगले श्लोकमें बताते हैं ।

श्लोक—

द्वौ भूतसर्गौ लोकेऽस्मिन्दैव आसुर एव च ।

दैवो विस्तरशः प्रोक्त आसुरं पार्थ म शृणु ॥ ६ ॥

‘इस लोकमें दो तरहके प्राणियोंकी सृष्टि है—दैवी और आसुरी । दैवीका तो मैंने विस्तारसे वर्णन कर दिया, अब हे पार्थ ! तुम मेरेसे आसुरीका विस्तार सुनो ।’

व्याख्या—

‘द्वौ भूतसर्गौ लोकेऽस्मिन्दैव आसुर एव च’—आसुरी सम्पत्तिका विस्तारपूर्ण वर्णन करनेके लिये उसका उपक्रम करते हुए भगवान् कहते हैं कि इस लोकमें प्राणिसमुदाय दो तरहका है—दैव और आसुर । इसमें दैव-स्वभावका विस्तारसे वर्णन किया गया, अब तू मेरेसे आसुर-स्वभावका वर्णन सुन । तात्पर्य यह कि प्राणिमात्रमें परमात्मा और प्रकृति—दोनोंका अंश है (गीता १०।३९, १८।४०) । परमात्मा तो अश चेतन है और प्रकृतिका अंश जड़ है । वह चेतन अंश जब परिवर्तनशील जड़-अंशके सम्मुख हो जाता है, तब उसमें आसुरी-सम्पत्ति आ जाती है और जब वह जड़ प्रकृतिसे निमुख होकर केन्द्र परमात्माके सम्मुख हो जाता है, तब उसमें दैवी-सम्पत्ति जाग्रत् हो जाती है ।

‘दैव’ नाम परमात्माका है । परमात्माकी प्राप्तिके लिये जितने भी सद्गुण-सदाचार आदि साधन हैं, वे सब दैवी-सम्पदा हैं । जैसे

हो गयी—‘नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत ।’
(१८ । ७३) । इसीलिये यहाँ भगवान् कहते हैं कि ‘भैया अर्जुन ! तू चिन्ता मन कर, क्योंकि तू दैवी-सम्पत्तिरी प्रधानतासे लेकर ही पैदा हुआ है ।’

भगवान् अर्जुनसे कहते हैं कि तुम्हारेमें दैवी-सम्पत्ति प्रकट है, क्योंकि अर्जुनको अपनेमें दैवी-सम्पत्ति नहीं दीखती । कारण यह कि जो श्रेष्ठ पुरुष होते हैं, उनको अपनेमें अच्छे गुण नहीं दीखते और अवगुण उनमें रहते नहीं । अपनेमें गुण न दीखनेका कारण यह है कि उनकी गुणोंके साथ अभिन्नता होती है, जैसे—आँखमें लगा हुआ अजन आँखको नहीं दीखता, क्योंकि वह आँखके साथ एक हो जाता है । ऐसे ही दैवी-सम्पत्तिके साथ अभिन्नता होनेपर गुण नहीं दीखते । अतः जबनर अपनेमें गुण दीखते हैं, तबतक गुणोंके साथ एकता नहीं हुई है । गुण अभी दीखते हैं, जब वे अपनेसे कुछ दूर होते हैं । इस वास्ते भगवान् अर्जुनको आश्वासन देते हैं कि तुम्हारेमें दैवी सम्पत्ति स्वाभाविक है, भले ही यह तुम्हें न दीखे, इसलिये तुम चिन्ता मन करो ।

सम्बन्ध—

सम्पूर्ण प्राणियोंमें चेतन और जड़—दोनोंके अंश रहते हैं । उनमेंसे बड़े प्राणियोंका जड़तासे विमुक्त होकर चेतन (परमात्मा) की ओर मुख्यतासे लक्ष्य रहता है और यदि प्राणियोंका चेतनसे विमुक्त होकर जड़ता (भाग और समूह) की ओर मुख्यतासे लक्ष्य रहता है । इस प्रकार चेतन और जड़की मुख्यताको लेकर

प्राणियोंके दो भेद हो जाते हैं, जिनको भगवान् अगले श्लोकमें बताते हैं ।

श्लोक—

द्वौ भूतसर्गो लोकेऽस्मिन्दैव आसुर एव च ।

दैवो विस्तरशः प्रोक्त आसुरं पार्थ म शृणु ॥ ६ ॥

‘इस लोकमें दो तरहके प्राणियोंकी सृष्टि है—दैवी और आसुरी । दैवीका तो मैंने विस्तारसे वर्णन कर दिया, अब हे पार्थ । तुम मेरेसे आसुरीका विस्तार सुनो ।’

व्याख्या—

‘द्वौ भूतसर्गो लोकेऽस्मिन्दैव आसुर एव च’—आसुरी सम्पत्तिका विस्तारपूर्वक वर्णन करनेके लिये उसका उपक्रम करते हुए भगवान् कहते हैं कि इस लोकमें प्राणिसमुदाय दो तरहका है—दैव और आसुर । इसमें दैव-स्वभावका विस्तारसे वर्णन किया गया, अब तु मेरेसे आसुर-स्वभावका वर्णन सुन । तात्पर्य यह कि प्राणिमात्रमें परमात्मा और प्रकृति—दोनोंका अंश है (गीता १० । ३९, १८ । ४०) । परमात्मा का अंश चेतन है और प्रकृति का अंश जड़ है । वह चेतन अंश जब परिवर्तनशील जड़-अंशके सम्मुख हो जाता है, तब उसमें आसुरी-सम्पत्ति आ जाती है और जब वह जड़ प्रकृतिसे निमुख होकर केवल परमात्माके सम्मुख हो जाता है, तब उसमें दैवी-सम्पत्ति जाग्रत् हो जाती है ।

‘दैव’ नाम परमात्माका है । परमात्माकी प्राप्तिके लिये जितने भी सद्गुण-सदाचार आदि साधन हैं, वे सब दैवी-सम्पदा हैं । जैसे

भगवान् नित्य हैं, वैसे ही उनकी साधन-सम्पत्ति भी नित्य है। इस विषयमें भगवान् ने कहा है—‘इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम्’ (गीता ४ । १)—यहाँ परमात्मप्राप्तिके साधनों को ‘अव्यय’ अर्थात् अविनाशी कहा है।

‘द्वौ भूतसर्गौ’ में ‘भूत’ शब्दसे देवता, मनुष्य, असुर, राक्षस, पशु, पक्षी, कीट, पतंग, वृक्ष, छता, भूत, प्रेत, पिशाच आदि सम्पूर्ण स्थावर-जगम प्राणी जिये जा सकते हैं। उनमें आसुर-स्वभावको त्यागनेकी विवेक-शक्ति स्वरूपसे मनुष्य-शरीरमें ही है। इस वास्ते मनुष्यको आसुर-स्वभावका सर्वथा त्याग करना चाहिये। उसका त्याग होते ही दैवी सम्पत्ति स्वतः प्रकट हो जाती है।

मनुष्यमें दैवी और आसुरी दोनों सम्पत्तियाँ रहती हैं—

कुमति कुमति सब कँ उर रहहीं । नाथ पुरान निगम अस कहहीं ॥

॥ मानव ५ । ३९ । १ ॥

। कूर-मे-कूर फसाईमें भी दया रहती है, चोर-से चोरमें भी साह्वकारी रहती है। इस तरह दैवी-सम्पत्तिसे रहित कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि जीवमात्र परमात्माका अंश है। उसमें दैवी-सम्पत्ति खन खामाधिक है और आसुरी-सम्पत्ति अपनी बनायी हुई है। समने हृदयसे परमात्माकी तरफ चम्केवाले साधनोंको आसुरी सम्पत्ति गिरन्तर खटकना है—बुरा लगता है और उसमें दूर करनेका वे प्रयत्न भी करते हैं। परन्तु जो लोग भजन स्मरणके माप आसुरी-सम्पत्ति भी पोषण करते रहते हैं अर्थात् कुछ भजन-स्मरण नित्यकर्म आदि भी कर लेते हैं और संसारिक मोग तथा समझमें

भी सुख लेने हैं और उसे आवश्यक ममझते हैं, वे वास्तवमें साधक नहीं कहे जा सकते । कारण कि कुछ दैन्य-स्वभाव और कुछ आसुरी स्वभाव तो नीच से-नीच प्राणीमें भी स्वाभाविक रहता है ।

एक विशेष ध्यान देनेकी बात है कि अहताके अनुरूप प्रवृत्ति होती है और प्रवृत्तिके अनुसार अहताकी दृढता होती है । जिसकी अहतामें 'मैं सत्यवादी हूँ' ऐसा भाव होगा, तो वह सत्य बोलेगा और सत्य बोलनेसे उसकी सत्यनिष्ठा दृढ हो जायगी । फिर वह कभी असत्य नहीं बोल सकेगा । परन्तु जिसकी अहतामें 'मैं ससारी हूँ और ससारके भोग भोगना और समझ करना मेरा काम है' ऐसे भाव होंगे, तो उसको झूठ-कपट करते देरी नहीं लगेगी । झूठ-कपट करनेसे उसकी अहतामें ये भाव दृढ़ हो जाते हैं कि 'बिना झूठ-कपट किये किसीका भी काम चल ही नहीं सकता, जिसमें भी आजकलके जमानेमें तो ऐसा करना ही पड़ता है, इससे कोई बच नहीं सकता' आदि । इस प्रकार अहतामें दुर्भाव आनेसे ही दुराचारोंसे छूटना कठिन हो जाता है और इसी कारण लोग दुर्गुण-दुराचारको छोड़ना कठिन या असम्भव मानते हैं ।

प्राणिमात्र परमात्माका अंश होनेसे सद्भावसे रहित कोई नहीं हो सकता और शरीरके साथ अहता-ममता रखते हुए दुर्मानसे सर्वथा रहित कोई नहीं हो सकता । दुर्भावोंके आनेपर भी सद्भावका बीज कभी नष्ट नहीं होता, क्योंकि सद्भाव 'सत्' है और सत्का कभी अभाव नहीं होता—'नाभावो विद्यते सत्' (२ । १६) । इसके विपरीत दुर्मान कुसङ्गसे उत्पन्न होनेवाले हैं और उत्पन्न होनेवाली वस्तु नश्य नहीं होती—'नासतो विद्यते भाव' (२ । १६) ।

मनुष्यको विशेष सावधानीसे दैवी-सम्पत्ति जाग्रत करनी चाहिये । भगवान् ने विशेष कृपा करके ही यह मनुष्य-शरीर दिया है—

कचडुक करि करना नर देही । देत इस चिनु हेतु सनेही ॥

(मानस ७ । १३ । ३)

जिन प्राणियोंको भगवान् मनुष्य जगते हैं, उनपर भगवान् विश्वास करते हैं कि ये अपना कल्याण (उद्धार) करेंगे । इसी आशासे वे मनुष्य-शरीर देते हैं । भगवान् ने विशेष कृपा करके मनुष्यको अपनी प्राणिकी सामग्री और योग्यता दे रखी है, और विशेष भी दे रखा है । इसलिये 'लोकेऽस्मिन्' पदमे विशेषरूपसे मनुष्यकी ओर ही लक्ष्य है ।* परंतु भगवान् तो प्राणिमात्रमें समानरूपसे रहते हैं—'समोऽहम् सर्वभूतेषु' (गीता ९ । २९) । तो जहाँ भगवान् रहते हैं, वहाँ उनकी सम्पत्ति भी रहती है । 'स वास्ते 'भूतसर्गा' पद दिया है । इससे यह सिद्ध हुआ कि प्राणिमात्र भगवान् की तरफ चल सकता है । भगवान् की तरफमे किसीको मना नहीं है ।

मनुष्योंमें जो सर्वथा दुराचारोंमें लगे हुए हैं, वे (चाण्डाल और पशु-पक्षी, कीट-पतंगादि) पापघोनित्रालोंके उजाय अधिक दोषी

* गीतामें जगद्-त्रगद् मनुष्योंके लिये विशेषतासे कहा गया है—
'ऊमानुम्वानि मनुष्यलोके' (१५ । २) 'मनुष्यलोके स्मर्त्ते ननुमात्र बंधनेवाली भूलें', 'क्षिप्र हि मानुषे लोके सिद्धिर्मनति कर्मजा' (१४ । १२) 'मनुष्यलोके कर्मजन्य सिद्धि जन्दी मिलती है', 'अनित्यमसुख लोकेऽमिम प्राप्य भजन्व माम्' (९ । ३३), 'अनित्य, सुखरहित इस लोको— शरीरको प्राप्त करने मेरा भजन कर' इत्यादि ।

हैं । कारण कि पाप-योनिवालोंका तो पहलेके पापोंके कारण परवशतासे पाप-योनिमें जन्म होता है और वहाँ उनका पुराने पापोंका फलभोग होता है, परंतु दुराचारी मनुष्य यहाँ जान बूझकर बुरे आचरणोंमें प्रवृत्त होते हैं अर्थात् नये पाप करते हैं । पाप-योनिवाले तो पुराने पापोंका फल भोगकर उन्नतिकी ओर जाते हैं, और दुराचारी नये-नये पाप करके पतनकी ओर जाते हैं । ऐसे दुराचारियोंके लिये भी भगवान् ने कहा है कि यदि अल्प दुराचारी भी मेरी अनन्य शरण होकर मेरा भजन करता है, तो वह भी सदा रहनेवाली शक्तिकी प्राप्ति कर लेता है* । ऐसे ही पापी-से-पापी भी ज्ञानरूप नौकासे सब पापोंको तरकर अपना उद्धार कर लेता है ।[†] तात्पर्य यह कि जब दुराचारी-से-दुराचारी और पापी-से-पापी व्यक्ति भी भक्ति और ज्ञान प्राप्त करके अपना उद्धार कर सकता है, तो अन्य पाप-योनिवालोंके लिये भगवान् की तरफसे मना कैसे हो सकती है । इस वारते यहाँ 'भूत' (प्राणिमात्र) शब्द दिया है ।

* अत्र चेत्तु दुराचारी भजते मामन्यभाक् ।
 गापुरेष स मत्तस्य सम्यग्प्रवर्तितो हि स ॥
 भिनं भवति धर्मात्मा शश्वन्ताति निगन्तति ।
 गौतेय प्रति जानाहि न मे भक्तः प्रणश्यति ॥

(गीता ९ । ३०-३२)

† अत्र चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापशुद्धयः ।
 सर्वे शनन्त्येनैव कृत्वा सत्परिणमि ॥

(गीता ४ । ३६)

मानवेतर प्राणियोंमें भी दैवी प्रकृति पाये जानेकी बहुत बातें सुनने, पढ़ने तथा देखनेमें आती हैं। ऐसे कई उदाहरण आते हैं, जिसमें पशु-पक्षियोंकी योनिमें भी दैवी गुण होनेकी बात आती है।*

* महाभारतके शान्तिपर्वमें इसी प्रसङ्गकी एक कथा आती है। शकुनिलुब्धर नामका एक बधिक था। उसका मुख्य काम पशु पक्षियोंको मारना ही था। एक दिन वह शिकारके लिये जंगलमें गया। दिनभर घूमता रहा, पर खानेको कुछ मिला नहीं। अकस्मात् आकाश बादलोंसे भर गया और ज़ोरोंसे ओंछी वर्षा होने लगी। वह बधिक एक वृक्षके नीचे आकर बैठ गया।

उसी वृक्षपर दम्पति कपोत और कपोती रहते थे। चुगगा चुगनेके वास्ते दोनों बाहर गये हुए थे। बरसातके कारण कपोती जहरी आ गयी। पंख गीले होनेसे वह ठिठुरकर नीचे गिर पड़ी, तो बधिकने उसको पकड़कर अपने पिंजड़ेमें बंद कर लिया। जब कपोत घरपर आया, तो कपोतीको वहाँ न देखकर विलाप करने लगा। उसके विलापको सुनकर कपोती बोली कि 'हे प्राणनाथ! आप मेरे लिये इतना विलाप क्यों करते हो? आगे अपने कर्तव्यका पालन कीजिये। हमारे म्यानपर आये हुए अतिथिभी आप रक्षा कीजिये। अतिथिका सत्कार करना गृहस्थका खास कर्तव्य है। इसका किसी तरह जाड़ा छूटे, भूख मिटे—ऐसा आपको प्रयत्न करना चाहिये। मैं तो पिंजड़ेमें पड़ी हूँ।' अपनी स्त्रीकी बात सुनकर कपोतने अपनी चोंचसे सूखे पत्ते एवं छोटी-छोटी सूखी लकड़ियाँ इकट्ठी कीं। फिर किसी घरसे जम्ती हुई लकड़ी लेकर अग्नि कर दी। वह बधिक सरदीसे ठिठुर रहा था। अग्नि की गरमीसे जब कुछ ठीक हुआ, तो उसने कपोतसे कहा कि 'मुझे भूख लग रही है, क्या करूँ?' तो कपोत बोला कि 'आप चिन्ता न करें। आप मेरे अतिथि हो, अतः मैं आपकी भूख मिटानेका प्रयत्न करूँगा।' कपोतने थोड़ी देर विचार किया। परन्तु उसे अपने आपको अग्निमें गिरानेके अन्धवा कोई दूसरा उपाय सूझा नहीं।

कई कुत्ते ऐसे भी देखे गये हैं, जो अमायास्या, एकादशी आदिका व्रत रखते हैं और उस दिन अन्न नहीं खाते । सत्सङ्गमें भी मनुष्येन्द्र प्राणियोंके आकर बैठनेकी बातें सुनी हैं । सत्सङ्गमें साँपको भी आते देखा है । गोव्यापुरमें जब बारह महीनोंका कीर्तन हुआ था, तब एक काला कुत्ता कीर्तन-मण्डलीके बीचमें चञ्चल और जहाँ सत्सङ्ग होता, वहाँ बैठ जाता । ऋषिकेश (स्वर्गाश्रम) में गुरुकुलके नीचे एक साँप आया करता था । वहाँ एक सन्त थे । एक दिन उन्होंने

अतः वह अग्निही तीन परिक्रमा करके उसमें कूद पड़ा । उसको अग्निमें जलते हुए देखकर बधिकके मनमें विचार आया कि इस कपोतने मुझे कितना आराम दिया है । भोजनके लिये तो इसने अपने आराम ही दे दिया है । हाय हाय ! मैं कितना मूर्ख, निर्दयी पापी हूँ । यह पक्षी होकर भी इतना आदर करता है और मैं मनुष्य होकर भी ऐसा मूर्ख काम करता हूँ । आजमे मैं कभी ऐसा पापकर्म नहीं करूँगा । ऐसा निश्चय करके उसने पिंजड़ेमेंसे कपोतको छोड़ दिया । अपने पतिदेवके अभावमें यह कपोती विलाप करने लगी कि पतिदेवके बिना मैं रहकर क्या करूँगी ? ऐसे विलाप करते हुए यह भी अग्निमें कूद पड़ी । इतनेमें उन दोनों (कपोत और कपोती) को लेने विमान आया और वे दोनों उग विमानपर बैठकर स्वर्गलोको चले गये ।

उनको इस प्रकार विमानमें जाते हुए देखकर बधिकने आगे शपथ अथवा शपथ पत्र दे दी । उसने विचार किया कि अब मैं भजन स्मरण करूँगा, और यातनात्मक करक शरीरको सुखा दूँगा—तुल्य लार्जंगा पीऊँगा नहीं । इस तरहका विचार करके वह कष्टदायी जगत्में चला गया । कौटोम उसका शरीर टिप्प गया । आग यनमें चारों ओरमें आग (दारुणि) लगी हुई थी । उसी आगमें सुमार वह जलकर मर गया । अन्त मन्त्रमें भजन-स्मरण करनेमें इसकी छद्मति हो गयी ।

साँपसे कहा 'ठहर', तो वह ठहर गया । सन्तने उमे गीता सुनायी, तो वह चुपचाप बैठा रहा । गीता पूरी होते ही साँप उहाँसे चला गया और फिर कभी उहाँ नहीं आया । (इस तरहके पशु-पक्षियोंमें ऐसी प्रकृति पूर्वसंस्कारवश स्वाभाविक होती है ।)

इस प्रकार पशु-पक्षियोंमें भी दैवी-सम्पत्तिके गुण देखनेमें आते हैं । हाँ, यह अवश्य है कि वहाँ दैवी-सम्पत्तिके गुणोंके विकासका क्षेत्र और योग्यता नहीं है । उनके विकासका क्षेत्र और योग्यता केवल मनुष्य शरीरमें ही है ।

पशु, पक्षी, जड़ी, बूटी, वृक्ष, लता आदि जितने भी जङ्गम-स्थायर प्राणी हैं, उन सभीमें दैवी और आसुरी-सम्पत्तिवाले प्राणी होते हैं । मनुष्यको उन सबकी रक्षा करनी ही चाहिये, क्योंकि सबकी रक्षाके लिये, सबका प्रबन्ध करनेके लिये ही यह मनुष्य बनाया गया है, परन्तु उनमें भी जो सात्त्विक पशु, पक्षी, जड़ी, बूटी आदि हैं, उनकी विशेषतासे रक्षा करनी चाहिये, क्योंकि उनकी रक्षासे हमारेमें दैवी-सम्पत्ति बढ़ती है । जैसे, हमारी पूजनीया गोमाता है तो हमें उसकी रक्षा और पालन करना चाहिये, क्योंकि गाय सम्पूर्ण सृष्टिका कारण है । गायके घीसे ही यज्ञ होता है, भेष आदिके घीसे नहीं । यज्ञसे वर्षा होती है । वर्षासे अन्न और अन्नसे प्राणी पैदा होते हैं ।

उन प्राणियोंमेंसे मनुष्यके लिये बैलोंकी जरूरत होती है । वे बैल गायोंके होते हैं । बैलोंसे खेती होती है अर्थात्, बैलोंसे

इल आदि जोतकर तथा कुएँ आदिके जलसे सींचकर खेती की जाती है, खेतीसे अन्न, वस्त्र आदि निर्वाहकी चीजें पैदा होती हैं । जिनसे मनुष्य, पशु आदि सभीका जीवन निर्वाह होता है । निर्वाहमें भी गायका घी-दूध हमारे खाने-पीनेके काम आते हैं । उन घी-दूधसे हमारे शरीरमें बल और अतः करगमें सार्विक भाव बढ़ते हैं । इसी तरहसे जिनकी जड़ी-बूटियाँ हैं, उनमेंसे सार्विक जड़ी-बूटीसे कायामल्य होता है, रोग दूर होता है और शरीर पुष्ट होता है । इस वारते हम लोगोंको सार्विक पशु, पक्षी, जड़ी-बूटी आदिकी विशेष रक्षा करनी चाहिये, जिससे हमारे इहलोक और परलोक दोनों सुधर जायें ।

‘दैवो विस्तरश प्रोक्त’— भगवान् कहते हैं कि दैवी-सम्पत्तियाँ मैंने विस्तारसे वर्णन कर दिया । इसी अध्यायके पहले श्लोकमें नौ, दूसरे श्लोकमें ग्यारह और तीसरे श्लोकमें ४ — इस तरह दैवी-सम्पत्तिके कुल छत्तीस लक्षणोंका वर्णन किया गया है । इससे पहले भी गुणानीतके लक्षणोंमें (१४ । २२-२५), ज्ञानके बीस साधनोंमें (१३ । ७-११), भक्तोंके लक्षणोंमें (१२ । १३-१९) योगीके लक्षणोंमें (६ । ७-९) और मितप्रज्ञके लक्षणोंमें (२ । ५५-७१) दैवी सम्पत्तिका विस्तारसे वर्णन हुआ है ।

‘आसुर पार्थ मे शृणु’—भगवान् कहते हैं कि अब तू मुझसे आसुरी मन्त्रातिरो हितात्पूर्य्य सुन अर्थात् जो मनुष्य वेगवश प्राण-

पोषणपरायण होते हैं, उनका स्वभाव कैसा होता है—वह मेरेसे सुन ।*

सम्बन्ध—

भगवान्से विमुख मनुष्यमें आसुरी-सम्पत्ति किस क्रमसे आती है, उसका अगले श्लोकमें वर्णन करते हैं ।

* प्राणोंका मोह होनेसे आसुरी सम्पत्ति पैदा होती है । देहाभिमानमें मैं सुखपूर्वक जीता रहूँ इस प्रकार प्राणोंका मोह रहता है । इसलिये देहाभिमानसे आसुरी सम्पत्ति पैदा होती है । गीतामें 'देही' (२ । २२), 'देहिन' (२ । ५९), 'देहवद्भि' (१२ । ५), और 'देहिनम्' (१ । ४०, १४ । ५, ७)—इन पदोंसे बिन देहाभिमानीयोंकी बात आयी है, उन्हें आसुरी सम्पत्तिके ही अन्तर्गत समझना चाहिये ।

जिसका उद्देश्य परमात्मा है, वह दैवी सम्पत्तिवाला है और जिसका उद्देश्य भोग तथा समूह है, वह आसुरी सम्पत्तिवाला है । जबतक आसुरी सम्पत्ति रहती है, तबतक जन्म मरण होता रहता है—'निबन्धायासुरी मता' । उद्देश्य परमात्मा होनेसे यदि आसुरी-सम्पत्ति (आसुरी स्वभावजन्य अशुभगुण) आशिकरूपसे रह भी पाय, तो उससे एक दो जन्म हो सकते हैं, पर बादमें उसकी मुक्ति होगी ही, क्योंकि उसका उद्देश्य ससार नहीं है । इसलिये वह आसुरी-सम्पत्ति उसके लिये उतनी गन्धनकारक नहीं होती, जितनी सासारिक उद्देश्यवालेके लिये होती है ।

† आरम्भमें ही अच्छी शिक्षा न मिलनेसे वे आसुर प्राणी क्या करना चाहिये और क्या नहीं करना चाहिये, शरीरकी शुद्धि क्या होती है और अशुद्धि क्या होती है, खान पान क्या शुद्ध होता है और क्या अशुद्ध होता है, बड़ों और छोटीयोंके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिये और कैसा नहीं करना चाहिये, वाणी आदिका सत्य क्या होता है और असत्य क्या होता है—इन सब बातोंमें नहीं जानते अर्थात् मिथ्याज्ञानके अभावमें वे प्रवृत्ति और निवृत्तिमें, शौचको,

श्लोक—

असत्यमप्रतिष्ठ ते जगदादुरनीद्वयम् ।

अपरस्परसम्भूत किमन्यत्कामहेतुकम् ॥ ८ ॥

‘वे यहा करते हैं कि ससार असत्य, अप्रतिष्ठित और बिना ईश्वरके अग्ने-आप केवल खो-पुखने से सयोगसे पैदा हुआ है । इस वास्ते काम ही इसका कारण है, इसका और कोई कारण नहीं है ।’

व्याख्या—

‘असत्यम्’—आसुर-समाजवाले पुरुष कहा करते हैं कि यह जगत् असत्य है अर्थात् इसमें कोई भी बात सत्य नहीं है । जितने भी यज्ञ, दान, तप, ध्यान, स्वाध्याय, तीर्थ, व्रत आदि शुभ कर्म किये जाते हैं, उनको वे सत्य नहीं मानते । उनको तो वे एक बहकावा मानते हैं ।

‘अप्रतिष्ठ ते जगदादुरनीद्वयम्’—ससारमें आस्तिक पुरुषों की धर्म, ईश्वर, परलोक* (पुनर्जन्म) आदिमें श्रद्धा होती है, अतः वे इन चीजोंमें प्रतिष्ठित होते हैं । परन्तु ये आसुर प्राणी धर्म, ईश्वर आदिमें श्रद्धा नहीं रखते, अतः वे उनमें प्रतिष्ठित नहीं होते । ऐसी

‘मायाके द्वारा जितना ज्ञान दया जा चुका है, ऐसे आसुर स्वभावकी धारण किये हुए, मनुष्योंमें नीच, दूषित कर्म करनेवाले मूल्यहीन मुक्तकी नहीं भजते ।’

पानवत कर सदा मुभाऊ । भजनु मोर तेहि मान न काऊ ॥

(मानस ५ । ४१ । २)

● मरनेके बाद जो जन्म होता है, यह चाहे मृत्युच्छेदमें हो, चाहे किसी अन्य स्थानमें हो, चाहे मनुष्य, पशु-पक्षी आदि किसी योनिकोषमें हो, यह सब अपरलोक ही है ।

ही मान्यता उनकी जगत्के नियमों होती है । इस जगत्को वे बिना मालिकता कहते हैं अर्थात् इस जगत्को रचनेवाला, इसका शासन करनेवाला यहाँपर किये हुए पाप-पुण्योंका फल भुगतानेवाला कोई (ईश्वर) नहीं है ।*

‘अपरस्परसम्भूत किमन्यत् कामहेतुकम्’—वे कहते हैं कि स्त्रीको पुरुषकी और पुरुषको स्त्रीकी कामना हो गयी । अतः उन दोनोंके परस्पर सयोगसे यह ससार पैदा हो गया । इसलिये काम ही इस ससारका हेतु है । इसके लिये ईश्वर, प्रारब्ध आदि किसीकी भी क्या जरूरत है ? ईश्वर आदिको इसमें कारण मानना दफोसबा है, दुनियाको बहकानामात्र है ।

सम्बन्ध—

जहाँ सङ्काय लुप्त हो जाते हैं, वहाँ सद्विचार-काम नहीं करते अर्थात् सद्विचार प्रकट ही नहीं होते—इसको अब बतलाते हैं ।

श्लोक—

एता दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः ।

प्रभवन्त्युग्रकर्माण क्षयाय जगतोऽहिता ॥ ९ ॥

* ‘अनीश्वर’ पदका तात्पर्य यह है कि आसुरी सम्पत्तिवाले ईश्वरको नहीं मानते । ‘प्राप्तौ सत्या निषेधः’ इस न्यायके अनुसार यह सिद्ध होता है कि ईश्वरकी सत्ता तो है, पर वे उसे स्वीकार नहीं करते । ईश्वरकी सत्ता न माननेसे वे अपार चिन्ताओंसे घिरे रहते हैं (१६ । १०-११), पर ईश्वरकी सत्ताको मानकर उसके आश्रित रहनेवाले दैवीसम्पत्तिवाले मनुष्य निश्चिन्त और अमय रहते हैं ।

‘जो अपने नित्य स्वरूपको नहीं मानते, जिनकी बुद्धि तुष्ट है, जो उपकर्मा और ससारके शत्रु हैं, उपर्युक्त दृष्टि आश्रय लेनेवाले उन मनुष्योंकी सामर्थ्यका उपयोग जगत्का नाश करनेके लिये ही होता है ।’

व्याख्या—

‘पता दृष्टिमवष्टभ्य’—न कोई कर्तव्य-अकर्तव्य है, न शीचाचार-सदाचार है, न ईश्वर है, न प्रारब्ध है, न पाप-पुण्य है, न परलोक है, न किये हुए कर्मोंका कोई दण्ड-निशान है—ऐसी नास्तिक दृष्टि आश्रय लेकर वे चलते हैं ।

‘नष्टात्मान’—आत्मा कोई चेतन तत्त्व है, आत्माकी कोई सत्ता है—इस बातको वे मानते ही नहीं । वे तो इस बातको मानते हैं कि जसे कच्चा और चूना मिट्टनेसे एक लाली पैदा हो जाती है, ऐसे ही भौतिक तत्वोंके मिट्टनेसे एक चेतनता पैदा हो जाती है । यह चेतन कोई अग्रा चीज है—यह बात नहीं है । उनकी दृष्टिमें जड़ ही मुख्य होता है । इस वास्ते वे चेतन-तत्वसे निलज्जुत ही विमुख रहते हैं । चेतन-तत्त्व (आत्मा) से विमुख होनेसे उनका पतन दो क्षुब्ध होता है ।

‘अल्पबुद्धय’—उनमें जो विवेक-विचार होता है, वह अपत ही अन्य, तुष्ट होता है । उनकी दृष्टि कष्ट दृश्य पदार्थोंपर अवस्थित रहती है कि कमाओ, खाओ पीओ और मौन करो । आगे भविष्यमें क्या होगा ? परन्तु कमें क्या होगा ? ये धारें उनकी बुद्धिमें नहीं आती । यहाँ ‘अल्पबुद्धि’ का यह अर्थ

नहीं है कि हरेक काममें उनकी बुद्धि काम नहीं करती । सत्य-तत्त्व क्या है : धर्म क्या है : अधर्म क्या है : सदाचार-दुराचार क्या है : और उनका परिणाम क्या होता है : इस त्रिययमें उनकी बुद्धि काम नहीं करती । परंतु धनादि वस्तुओंके संग्रहमें उनकी बुद्धि बड़ी तेज होती है । तात्पर्य यह कि पारमार्थिक उन्नतिके त्रिययमें उनकी बुद्धि तुच्छ होती है और मासारिक मोगोंमें फँसनेके लिये उनकी बुद्धि बड़ी तेज होती है ।

‘उग्रकर्माण’—वे किसीसे डरते ही नहीं । यदि डरेंगे, तो चोर, टाकू या राजकीय आदमीसे डरेंगे । ईश्वरसे, परलोकसे, मर्यादासे वे नहीं डरते । और परलोकका भय न होनेसे उनके द्वारा बड़े भयानक कर्म होते हैं ।

‘अद्विता’—उनकी आदत खराब होनेसे वे दूसरोंका अहित—नुकसान करनेमें ही लगे रहते हैं और दूसरोंका नुकसान करनेपर ही वे सुखका अनुभव करते हैं ।

‘जगत् क्षयाय प्रभवन्ति’—उनके पास जो शक्ति है, ऐश्वर्य है, सामर्थ्य है, पद है, अधिकार है, वह सब-का-सब दूसरोंका नाश करनेमें ही लगता है । दूसरोंका नाश ही उनका उद्देश्य होता है । अपना स्वार्थ पूरा सिद्ध हो या थोड़ा सिद्ध हो अथवा सिद्ध न भी हो, पर वे दूसरोंकी उन्नतिको सह नहीं सकते । दूसरोंका नाश करनेमें ही उनको सुख होता है अर्थात् पराया हक छीनना, किसीको जानसे मार देना—उसीमें उनको प्रसन्नता होती है । सिद्ध जैसे दूसरे पशुओंको मारकर खा जाता है, दूसरोंके दुःखकी परवा नहीं करता और राजकीय स्वार्थी अफसर जैसे दस,

पचास, सां रथोंके जिये हजारों रथोंका सरकारी नुस्तान बर देने हैं, ऐसे ही अपना स्वार्थ पूरा करनेके लिये दूसरोंका चाह कितना ही नुस्तान हो जाय, उसकी वे परवा नहीं करते। वे असुर-चमारगले पशु पक्षियोंको मारकर खा जाते हैं और भजन थोड़े-से सुखके लिये दूसरोंको कितना दुःख हुआ—इसको वे सोच ही नहीं सकते।

सम्यन्ध—

जहाँ सत्कर्म, सद्भाव और सद्बिचारका निरादर हो जाता है, जहाँ मनुष्य कामनाओंका आश्रय लेकर क्या करता है—इसका बनाते हैं।

श्लोक—

काममाधित्य दुष्पूर दम्भमानमदान्विता ।

मोहाद् गृहीत्वा सद्माहात्म्यवर्ततेऽशुचिग्रताः ॥ १० ॥

‘कभी पूरी न होनेवाली कामनाओंका आश्रय लेकर दम्भ, अमिमान और मदमें चूर रहनेवाले तथा अविवश मत धारण करनेवाले मनुष्य मोहके कारण असत् आत्मशोको धारण कर सत्तामें निचरते रहते हैं।’

व्याख्या—

‘काममाधित्य दुष्पूरम्’—वे आसुरी-प्रशस्तिवाले कभी भी पूरी न होनेवाली कामनाओंका आश्रय लेते हैं। जैसे कोई मनुष्य भगवाणका, कोई कर्तव्यका, कोई धर्मका, कोई मरलोक आदिका आश्रय लेता है, ऐसे ही आसुर-प्राणी कभी पूरी न होनेवाली कामनाओंका आश्रय लेते हैं। उनके मनमें यद् यत्

अच्छी तरहसे जँची हुई रहती है कि वामनाके बिना आदमी पत्थर-जैसा हो जाता है, कामनाके आश्रयके बिना आदमीजी उन्नति हो ही नहीं सकती, आज जितने आदमी नता, पण्डित, धनी आदि हो गये हैं, वे सब वामनाके कारण ही हुए हैं। इस प्रकार कामनाके आश्रित रहनेवाले भगवान्‌को, परलोकको, प्रारब्ध आदिको नहीं मानते।

अब उन कामनाओंकी पूर्ति किसके द्वारा करे : उसके साथी (सहायक) कौन हैं : तो बताते हैं—‘दम्भमानमदान्विता’। वे दम्भ, मान और मदसे युक्त रहते हैं अर्थात् वे उनके कामनापूर्तिके बल हैं। जहाँ जिनके सामने जैसा बननेसे अपना मतञ्च सिद्ध होता हो अर्थात् धन, मान, बड़ाई, पूजा प्रतिष्ठा, आदर-सत्कार, वाह-वाह आदि मिळते हों, वहाँ उनके सामने वैसा ही अपनेको दिखाना ‘दम्भ’ है। अपनेको बड़ा मानना, श्रेष्ठ मानना ‘मान’ है। हमारे पास इतनी विद्या, बुद्धि, योग्यता आदि है—इस बातको लेकर नशा-सा आ जाना ‘मद’ है। वे मद दम्भ, मान और मदमें सने हुए रहते हैं, तदाकार रहते हैं।

‘मोहाद्गुहीत्वासद्ग्राहान्’—मूढ़ताके कारण वे अनेक दुराग्रहोंको पकड़े रहते हैं। मूढ़ता क्या है : तामनी बुद्धिको लेकर चळना ही मूढ़ता है।* वे शालोक्यी, वेदोक्त्यी, वर्णाश्रमोक्त्यी और

* अघर्मं घममिति या मयते तमवावृता ।

सर्वार्थान्विवरीताश्च बुद्धि सा पाय तामसी ॥

(गीता १८।३२)

हे अर्जुन ! जो तमोगुणमें घिरी हुई बुद्धि अघर्मको भी ‘यह घर्म है’ ऐसा मान लेती है तथा इसी प्रकार अन्य सम्पूर्ण पदार्थोंको भी विपरीत मान लेती है, वह बुद्धि तामसी है।

कुल-परम्पराकी मर्यादाको नहीं मानते, अपितु इनके विपरीत चलनेमें, इनको भ्रष्ट करनेमें ही वे अपनी बहादुरी, अपना गौरव समझते हैं । वे अकर्तव्यको ही कर्तव्य और कर्तव्यको ही अकर्तव्य मानते हैं, हितको ही अहित और अहितको ही हित मानते हैं, ठीकको ही बेटीक और बेटीकको ही ठीक मानते हैं । इन असव विचारोंके कारण उनकी बुद्धि इतनी गिर जाती है कि वे यह कहने लग जाते हैं कि माता-पिताका हमारेपर कोई श्रम नहीं है । उनसे हमारा क्या सम्बन्ध है । छूठ, धापट, जाबजानी करके भी धन कैसे बचे ? आदि उनके दुराग्रह होते हैं ।

‘अशुचिग्रहता’—उनके मन-नियम बड़े अपवित्र होते हैं, जैसे इतने गाँवोंमें, इतने गाँवोंके बाड़ोंमें आग लगा देनी है, इतने आदमियोंको मार देना है आदि । ये वर्ण, आश्रम, आचार-शुद्धि आदि सब दस्तेमजागजी है, अब किसीके भी साथ गान्धी-पीथो, हम कथा आदि नहीं सुनेंगे, हम तीर्थ, मन्दिर आदि स्थानोंमें नहीं जायेंगे—ऐसे उनके मन नियम होते हैं ।

ऐसे नियमोंवाले टाकू भी होते हैं । उनका यह नियम रहता है कि पिता मार-पीट किये ही कोई वस्तु दे दे, तो वे लेंगे । नहीं । जबतक चोट नहीं लगायेंगे, घावसे गूल नहीं छपकेगा, तबतक हम उसकी वस्तु नहीं लेंगे आदि ।

सम्बन्ध—

सत्ता, सद्भाव और सद्विचारोंके अभावसे उा जासुरी प्रतियोगिता नियम, भाव और आचरण किस उद्देश्यके लक्ष्य

और किम प्रकारके होते हैं, अब उनको अगले दो श्लोकोंमें बतलाते हैं ।

श्लोक—

चिन्तामपरिमेया च प्रलयान्तामुपाधिताः ।

कामोपभोगपरमा एतावदिति निश्चिता ॥ ११ ॥

‘वे मृत्युपर्यन्त रहनेवाली अपार चिन्ताओंका आश्रय लेनेवाले, पदार्थोंका सग्रह और उनका भोग करनेमें ही लगे रहनेवाले और ‘जो कुछ है, यह इतना ही है’—ऐसा निश्चय करनेवाले होते हैं ।’

व्याख्या—

‘चिन्ताम्’—आसुरी-सम्पदावाले मनुष्योंमें चिन्ता रहती है । उनको ऐसी चिन्ता होती है, जिसका कोई माप-तौल नहीं है—‘अपरिमेयाम्’ । जबतक मौत नहीं आती, तबतक उनकी वह चिन्ता मिटती नहीं—‘प्रलयान्ताम्’ ।

चिन्ताके दो विषय होते हैं—एक पारमार्थिक और दूसरा सासारिक । मेरा कल्याण, मेरा उद्धार कैसे हो : परब्रह्म परमात्माका निश्चय कैसे हो (‘चिन्ता परब्रह्मविनिश्चयाय’) : इस प्रकार जिनको पारमार्थिक चिन्ता होती है, वे श्रेष्ठ हैं । परन्तु आसुरी-सम्पदानालोंको ऐसी चिन्ता नहीं होती । वे तो इससे विपरीत सासारिक चिन्ताके आश्रित रहते हैं कि हम कैसे जीयेंगे : अपना जीवन-निर्वाह कैसे करेंगे : हमारे बिना बड़े-बूढ़े किसके आश्रित जीयेंगे : हमारा मान आदर, प्रतिष्ठा, इज्जत, प्रसिद्धि, नाम आदि कैसे बने रहेंगे : मरनेके बाद हमारे बाल-वन्धनोंकी क्या दशा होगी : मर जायेंगे तो

धन-सम्पत्ति, जमीन-जायदादका क्या होगा ? धनके बिना हमारा काम कैसे चलेगा ? धनके बिना मरानकी मरम्मत कैसे होगी ? आदि-आदि ।

मनुष्य व्यर्थमें ही चिन्ता करता है । निर्वाह तो होना रहेगा । निर्वाहकी चीजें तो बाकी रहेंगी और उनके रहते हुए ही मरेंगे । अपने पास एक लगोटी रखनेवाले निरक्त से निरक्तकी भी कटी लगोटी और कटी सुन्धी बाकी बचती है और मरता है पहले । ऐसे ही सभी व्यक्ति वस्तु आदिके रहते हुए ही मरते हैं । यह कायदा नहीं है कि धन पासमें होनेसे आदमी मरता न हो । धन पासमें रहते-रहते ही मर गये और धन पड़ा रहा, काममें नहीं आया—ऐसा हमने सुना है ।

एक बहुत बड़ा धनी आदमी था । उसने तिनोरीरी तरह लोहेका एक मजबूत मरान बना रखा था, जिसमें बहुत रत्न रखे हुए थे । उस मरानके किताब ऐसे धने हुए थे जो बढ़ होनेपर चाभीके निगा खुलते नहीं थे । एक बार वह धनी आदमी बाहर बागी छोड़कर उस मरानके भीतर चढ़ा गया और उसने बूलसे किताब बढ़ कर लिये । तो अब चाभीके बिना किताब न खुलनेसे अब, जड़, हवाके अभावमें मरते हुए उसने जिज्ञा कि इतनी धन-सम्पत्ति आज मेरे पास रहते हुए भी मैं मर रहा हूँ, क्योंकि मुझे भीतर अब-जब नहीं मिल रहा है, इस नहीं मिल रही है ।' ऐसे ही साथ पदार्थोंके रहनेमें नहीं मरेगा, यह भी कायदा नहीं है । भोगोंके पासमें होने हुए भी ऐसे ही मरेगा । जैसे पेट आदिमें रोग

लग जानेपर वैद्य-डाक्टर उसको (अन्न पासमें रहते हुए भी) अन्न खाने नहीं देते । तात्पर्य यह कि मरना हो, तो पद थोके रहते हुए भी मरेगा ।

जो अपने पास एक कौडीका भी सग्रह नहीं करते, ऐसे निरक्त सत्तोको भी प्रारब्धके अनुसार आवश्यकतासे भी अधिक चीजें मिलती हैं* । अतः जीवन-निर्वाह चीजोंके अधीन नहीं है । परंतु इस तत्त्वको आसुरी प्रकृतिवाले मनुष्य नहीं समझ सकते । वे तो यही समझते हैं कि हम चिन्ता करते हैं, कामना करते हैं विचार करते हैं, उद्योग करते हैं, तभी चीजें मिलती हैं । यदि ऐसा न करें, तो भूखों मरना पड़े ।

‘कामोपभोगपरमा’—जो मनुष्य कामनाके अनुसार उपभोग-परायण हैं, उनकी तो हरदम यही कामना रहनी है कि सुख सामग्रीका खूब सग्रह कर लें और भोग भोग लें । उनको तो भोगोंके लिये धन चाहिये, ससारमें बड़ा बन्नके लिये धन चाहिये । सुख-आराम, स्वाद-शौकीनी आदिके लिये धन चाहिये । तात्पर्य यह कि उनके लिये भोगोंसे बढ़कर कुछ नहीं है ।

* (१) प्रारब्ध पहले रचा, पीछे रचा शरीर ।

तुलसी चिन्ता क्यों करे, भज ले श्रीशुभरी ॥

(२) मुर्दे को हरि देत है, स्पष्टो लखड़ी आग ।

जीवित नर चिन्ता करे, उनका बड़ा अभाग ॥

(३) धान नहीं धीणो नहीं, नहीं रुपैया टोक ।

झीमण पैठा रामदास, आन मिले सब थोक ॥

क्रोधके परायण मनुष्यों का यह निश्चय रहता है कि कामनाके बिना मनुष्य जड़ हो जाता है । क्रोधके बिना उसका तेज भी नहीं रहता । कामनासे ही सब काम होता है, नहीं तो आदमी काम करे ही क्यों ? कामनाके बिना तो आदमीका जीवन ही भार हो जायगा । ससारमें काम और क्रोध ही तो सार चीज है । इसके बिना लोग हमें ससारमें रहने ही नहीं देंगे । क्रोधसे ही शासन चल्ता है, ही तो शासनको मानेगा ही कौन ? क्रोधसे दवान्नर दूसरोंको ठीक करना चाहिये, नहीं तो लोग हमारा सर्वस्व छीन लेंगे । फिर तो हमारा अपना कुछ अस्तित्व ही नहीं रहेगा आदि ।

‘ईदन्ते वामभोगार्थमन्यायेनार्थसचयान्’—आसुरी-प्रवृत्ति-
 वाले मनुष्य वैश्यानी, धोखेवाजी, विधामान, टैस्मरी चोरी आदि
 करके दूसरोंका दम मारकर, मन्दिर, बालक, विधवा आदिवा भन
 नबाकर और इस तरह अनेक अन्याय-पाप करके धनका साथ
 करना चाहते हैं । कारण कि उनके मनमें यह बात गहराईसे
 बैठी रहती है कि आजकलके जमानेमें ईमानदारीसे, न्यायसे कोई
 धनी थोड़े ही हो सकता है । ये जितने धनी हुए हैं, वे सब अन्याय,
 चोरी, धोखेवाजी करके ही हुए हैं । ईमानदारीसे, न्यायसे काम
 करनेवाँ जो दान है, वह तो वहनेमात्र ही है, रामों नहीं आ
 सकती । यदि हम न्यायके अनुसार काम करेंगे, तो हमें दुःख प
 देगा और जीवन भाग्य करना मुश्किल हो जायगा । ऐसा न
 आसुरी व्यवहारसे व्यक्तिगो का निश्चय होता है ।

जो व्यक्ति न्यायपूर्वक स्वर्गके भोगोंकी प्राप्तिके लिये लगे हुए हैं, उनके लिये भी भगवान् ने कहा है कि उन लोगोकी बुद्धिमें 'हमें परमात्माकी प्राप्ति करना है' यह निश्चय हो ही नहीं सकता (गीता २ । ४४) । फिर जो अन्यायपूर्वक धन उमाकर प्राणोंके पोषणमें लगे हुए हैं, उनकी बुद्धिमें परमात्मप्राप्तिका निश्चय कैसे हो सकता है ? परंतु वे भी यदि चाहें तो परमात्मप्राप्तिका निश्चय करके साधन-परायण हो सकते हैं । ऐसा निश्चय करनेके लिये किसीको भी मना नहीं है, क्योंकि मनुष्य-जन्म परमात्मप्राप्तिके लिये ही मिला है ।

सम्बन्ध—

आसुर-स्वभाववाले व्यक्ति लोभ, क्रोध और अभिमानको लेकर किस प्रकारके मनोरथ किया करते हैं उसे क्रमशः अगले तीन श्लोकोंमें बताते हैं ।

श्लोक—

इदमद्य मया लब्धमिमं प्राप्त्ये मनोरथम् ।

इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम् ॥ १३ ॥

'आज इतना धन तो हमने प्राप्त कर लिया । अब और इस मनोरथको प्राप्त कर लेंगे । यह इतना धन तो हमारे पास है ही, यह इतना धन फिर हो जायगा ।'

व्याख्या—

'इदमद्य मया लब्धमिमं प्राप्त्ये मनोरथम्'—आसुरी-प्रकृतिवाले व्यक्ति लोभके परायण होकर मनोरथ करते रहते हैं कि इतना धन तो आज मिल गया, इतना और प्राप्त कर

क्रोधके परायण मनुष्यों का यह निश्चय रहता है कि कामनाके बिना मनुष्य जड़ हो जाता है । क्रोधके बिना उसका तेज भी नहीं रहता । कामनासे ही सब काम होता है, नहीं तो आदमी काम करे ही क्यों ? कामनाके बिना तो आदमीका जीवन ही भार हो जायगा । ससारमें काम और क्रोध ही तो सार चीज है । इसके बिना लोग हमें ससारमें रहने ही नहीं देंगे । क्रोधसे ही शासन चलता है, नहीं तो शासनको मानेगा ही कौन ? क्रोधसे दबाने दूसरोंको ठीक करना चाहिये, नहीं तो लोग हमारा सर्वस्व छीन लेंगे । फिर तो हमारा अपना कुछ अस्तित्व ही नहीं रहेगा आदि ।

‘ईहन्ते कामभोगार्थमन्यायेनार्थसचयान्’—आसुरी-प्रकृति-वाले मनुष्य ईशमानी, धोखेवाजी, विश्वासघात, टैक्सकी चोरी आदि करके दूसरोंका हक मारकर, मन्दिर, बालक, विधवा आदिका धन दबाने और इस तरह अनेक अन्याय-पाप करके धनका सचय करना चाहते हैं । कारण कि उनके मनमें यह बात गहराईसे बैठी रहती है कि आजकलके जमानेमें ईमानदारीसे, न्यायसे कोई धनी थोड़े ही हो सकता है । ये जितने धनी हुए हैं, वे सब अन्याय, चोरी, धोखेवाजी करके ही हुए हैं । ईमानदारीसे, न्यायसे काम करनेकी जो बात है, वह तो वहनेमात्रकी है, काममें नहीं आ सकती । यदि हम यायके अनुसार काम करेंगे, तो हमें दुःख पाना पड़ेगा और जीवन-भरण करना मुश्किल हो जायगा । ऐसा उन आसुरी स्वभाववाले व्यक्तियों का निश्चय होता है ।

जो व्यक्ति न्यायपूर्णरूप से स्वर्गके भोगोंकी प्राप्तिके लिये लगे हुए है, उनके लिये भी भगवान् ने कहा है कि उन लोगोंकी बुद्धिमें 'हमें परमात्माकी प्राप्ति करना है' यह निश्चय हो ही नहीं सकता (गीता २ । ४४) । फिर जो अन्यायपूर्वक धन कमाकर प्राणोंके पोषणमें लगे हुए हैं, उनकी बुद्धिमें परमात्मप्राप्तिका निश्चय कैसे हो सकता है ? परंतु वे भी यदि चाहें तो परमात्मप्राप्तिका निश्चय करके साधन-परायण हो सकते हैं । ऐसा निश्चय करनेके लिये किसीको भी मना नहीं है, क्योंकि मनुष्य-जन्म परमात्मप्राप्तिके लिये ही मिठा है ।

सम्बन्ध—

आसुर-स्वभाववाले व्यापके लोभ, क्रोध और अभिमानको लेकर किस प्रकारके मनोरथ किया करते हैं उसे क्रमशः अगले तीन श्लोकोंमें बताते हैं ।

श्लोक—

इदमद्य मया लब्धमिमं प्राप्त्ये मनोरथम् ।

इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम् ॥ १३ ॥

‘आज इतना धन तो हमने प्राप्त कर लिया । अब और इस मनोरथको प्राप्त कर लेंगे । यह इतना धन तो हमारे पास है ही, यह इतना धन फिर हो जायगा ।’

व्याख्या—

‘इदमद्य मया लब्धमिमं प्राप्त्ये मनोरथम्’—आसुरी-प्रकृतिवाले व्यक्ति लोभके परायण होकर मनोरथ करते रहते हैं कि इतना धन तो आज मिल गया, इतना और प्राप्त कर

लेगा । इतना धन त मेरे पास है ही, इतना और वहाँसे आ जायगा, और इतना राज्यसे, इतना व्यापारसे आ जायगा । मेरा बड़ा लड़का इतना पढ़ा हुआ है, अतः इतना धन तो उसके व्याहटमें आ ही जायगा । इतना धन टैक्सकी चोरीसे बच जायगा, इतना जमीनसे आ जायगा, इतना मकानोंके किरायेसे आ जायगा, इतना न्याजका आ जायगा आदि-आदि । इस प्रकारके मनोरथ धनके लोभसे होते हैं ।

इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम्—जैसे-जैसे उनका लोभ बढ़ता जाता है, वैसे-ही-वैसे उनके मनोरथ भी बढ़ते जाते हैं । जब उनका चिन्तन बढ़ जाता है, तब वे चलते-फिरते हुए, काम-धधा करते हुए, भोजन करते हुए, मल-मूत्रका त्याग करते हुए और यदि नित्य-कर्म (पाठ-पूजा-जप आदि) करते हैं तो उसे करते हुए भी 'धन कैसे बढ़े' इसका चिन्तन करते रहते हैं । इतनी दूकानें, मिल कारखानें तो हमने खोल दिये हैं । इतने और खोल देंगे । इतनी गायें-भैंसें, भेड़-बकरियाँ आदि तो हैं ही, इतनी और हो जायँ, इतनी जमीन तो हमारे पास है, पर यह बहुत थोड़ी है, किसी तरहसे और मिल जाय तो बहुत अच्छा हो जायगा । इस प्रकार धन आदि बढ़ानेके विषयमें उनके मनोरथ होते हैं ।

जब उनकी दृष्टि अपने शरीर तथा परिवारपर जाती है, तो वे उस विषयमें मनोरथ करने लग जाते हैं कि अमुक्त-अमुक्त दवाइयाँ सेवन करनेसे शरीर ठीक रहेगा । सुख-आरामकी अमुक्त-अमुक्त चीजें इकट्ठी कर ली जायँ, तो हम सुख और आरामसे रहेंगे । एयरकण्डीशनराली

गाड़ी मँगवा लें, जिससे बाहरकी गरमी न लगे । उनके ऐसे बख मँगवा लें जिससे सरदी न लगे । ऐसा बरसाती फोट या छाता मँगवा लें, जिससे वर्षासे शरीर गीला न हो । ऐसे-ऐसे गहने-कपड़े और शृङ्गार आदिकी सामग्री मँगवा लें, जिससे हम खूब सुन्दर दिखायी दें ।

ऐसे मनोरथ करते-करते उनको यह याद नहीं रहता कि हम बूढ़े हो जायेंगे तो इस सामग्रीका क्या करेंगे और मरते समय यह सामग्री हमारे क्या काम आयेगी ? अन्तमें इस सम्पत्तिकी मालिक कौन होगा ? वेटा तो कुपूत है, अतः वह सब नष्ट कर देगा । मरते समय यह धन-सम्पत्ति खुदको दुःख देगी । इस सामग्रीके लोभके कारण ही मुझे वेटा-वेटीसे डरना पड़ता है और नोकरोंसे डरना पड़ता है कि कहीं ये लोग हड़ताल न कर दें ।

प्रश्न—दैवी-सम्पत्तिको धारण करके साधन करनेवाले साधकके मनमें भी कभी-कभी व्यापार आदिके कार्यको लेकर (इस श्लोककी तरह) 'इतना काम हो गया, इतना काम करना बाकी है और इतना काम आगे हो जायगा, इतना पैसा आ गया है और इतना बहाँपर टेक्स देना है' आदि स्फुरणाएँ होती हैं । ऐसी ही स्फुरणाएँ जड़ताका उद्देश्य रखनेवाले आसुरी सम्पत्तिवालोंके मनमें भी होती हैं । तो इन दोनोंकी वृत्तियोंमें क्या अंतर हुआ ?

उत्तर—दोनोंकी वृत्तियाँ एक-सी दीखनेपर भी उनमें बहुत अन्तर है । साधकका उद्देश्य परमात्मप्राप्तिका होता है, अतः वह उन वृत्तियोंमें तल्लीन नहीं होता । परन्तु आसुरी-प्रकृतिवालोंका

उद्देश्य धन इकट्ठा करने और भोग भोगनेका रहता है, अतः वे उन वृत्तियोंमें ही तल्लीन होते हैं । तात्पर्य यह कि दोनोंके उद्देश्य भिन्न-भिन्न होनेसे दोनोंमें बड़ा भारी अन्तर है ।

श्लोक—

असौ मया हत शत्रुर्हनिष्ये चापरानपि ।

इश्वरोऽहमह भोगी सिद्धोऽहं बलवान्सुखी ॥ १४ ॥

‘यह शत्रु तो हमारे द्वारा मारा ही गया और उन दूसरे शत्रुओंको भी हम मार डालेंगे । हम सर्वसमर्थ हैं । हमारे पास भोग-सामग्री बहुत है । हम सब जानते हैं । हम -ड़े बलवान् और सुखी हैं ।’

व्याख्या—

आसुरी-सम्पदागले व्यक्ति क्रोधके परायण होकर इस प्रकारके मनोरथ करते हैं—‘असौ मया हत शत्रु’—उसको तो हमने मार दिया है और ‘हनिष्ये चापरानपि’ दूसरे जो भी मेरे साथ टक्के चढते हैं, उनको भी हम मज्जा चला ही देंगे । ‘इश्वरोऽहं’—हम धन, बल, बुद्धि आदिमें सब तरहसे समर्थ हैं । हमारे पास क्या नहीं है ? हमारी बराबरी कोई कर सकता है क्या ? ‘अहं भोगी’—हम भोग भोगनेगाले हैं । हमारे पास खी, मकान, कार आदि कितनी भोग सामग्री है । ‘सिद्धोऽहम्’—हम सब तरहसे सिद्ध हैं । हमने तो पहले ही कह दिया था न ? वैसा हो गया कि नहीं ? हमारेको तो पहलेसे ही ऐसा दीखता है, ये जो लोग भजन, स्मरण, जप, ध्यान आदि करते हैं, ये सभी किसीके बहकावेमें आये हुए हैं । अतः इनकी क्या

दशा होगी, उसको हम जानते हैं । हमारे समान सिद्ध और कोई है ससारमें ? हमारे पास अणिमा, गरिमा आदि सभी सिद्धियाँ हैं । अब हम एक झूँकमें सबको भस्म कर सकते हैं । 'यलवान्'—अमुक आदमीने हमारेसे टक्कर लेनी चाही, तो उसका क्या नतीजा हुआ ? आदि । परन्तु जहाँ खय हार जाते हैं, वह बात दूसरोंको नहीं कहते, जिससे कि कोई हमें कमजोर न समझ ले । उन्हें अपने हारनेकी बात तो याद भी नहीं रहती, पर अभिमानकी बात उन्हें याद रहती है । 'सुखी'—हमारे पास कितना सुख है, आराम है । अब हमारे समान सुखी ससारमें कौन है ?

ऐसे व्यक्तियोंके भीतर तो जलन होती रहती है, और ऊपरसे इस प्रकारकी डींग हाँकने हैं ।

श्लोक—

आट्योऽभिजनवानसि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया ।

यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानविमोहिता ॥ १५ ॥

'हम धनवान् हैं, बहुत मनुष्य हमारे पास हैं, हमारे समान और कौन है ? हम खूब यज्ञ करेंगे, दान देंगे और मौज करेंगे—इस तरह वे अज्ञानसे मोहित रहते हैं ।'

व्याख्या—

आसुर-स्वभाववाले व्यक्ति अभिमानके परायण होकर इस प्रकारके मनोरथ करते हैं—'आट्योऽभिजनवानसि'—कितना धन हमारे पास है, कितने जन (आदमी) हमारे पास हैं, कितने पद और अधिकार हमारे पास हैं । थोड़े रुपये और खर्च होंगे, पर उनसे अमुक-अमुक पद, अधिकार प्राप्त कर लेंगे । फिर तो हम सबसे

बड़े धनी और बड़े पद, अधिकारमाले कहलायेंगे । 'कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया'—आप इतने धूमे-फिरे हो, तो आपको कई आदमी मिले होंगे, पर आप बताओ, हमारे समान आपने कोई देखा है क्या ? 'यक्ष्ये दास्यामि'—हम ऐसा यज्ञ करेंगे, ऐसा दान करेंगे कि सग़र टोंग फ़ेर देंगे । थोड़ा-सा यज्ञ करनेसे, थोड़ा-सा दान देनेसे, थोड़े-से ब्राह्मणोंको भोजन करान आदिसे क्या होता है ? हम तो ऐसे यज्ञ, दान आदि करेंगे, जैसे आज तक किसीने न किये हों । क्योंकि मामूली यज्ञ, दान करनेसे लोगोंको क्या पता लगेगा कि इन्होंने यज्ञ किया, दान दिया । बड़े यज्ञ, दानसे हमारा नाम अखबारोंमें निकलेगा । किसी धर्मशालामें मकान बनवायेंगे, तो उसमें हमारा नाम छुदवाया जायगा, जिससे हमारी यादगिरी रहेगी । 'मोदिष्ये'—हम नितने बड़े आदमी हैं । हमें सब तरहसे सब सामग्री सुलभ है । अतः हम आनन्दसे मौज करेंगे ।

इस प्रकार अभिमानको लेकर मनोरथ 'करनेवाले आसुर लोग 'करेंगे, करेंगे'—केवल ऐसा मनोरथ ही करते रहते हैं । पर वास्तवमें करते-पराते कुछ नहीं । और करेंगे भी तो यह भी नाममात्रको लिय करेंगे, जिसका उल्लेख आगे सत्रहवें श्लोकमें आया है । कारण कि 'इत्यज्ञानविमोहिता' *—वे अज्ञानसे मोहित हैं अर्थात् मूढ़ताके कारण ही उनकी ऐसे मनोरथवाली वृत्ति होती है ।

* इसी अध्यायके चौथे श्लोकमें आसुरी-सम्पत्तिके अन्तर्गत जिस अज्ञानका वर्णन हुआ है, उसी (आसुरी-सम्पत्ति) विस्तारसहित वर्णन करके 'इत्यज्ञानविमोहिता' पदोंसे उसका उपसहार किया गया है ।

सम्बन्ध—

परमात्मप्राप्तिके उद्देश्यसे निमुख हुए आसुरी-सम्पदावालोंको जीते-जी अशांति, जलन, सताप आदि तो होते ही हैं, परंतु मरनेपर उनकी क्या गति होती है इसे बतानेके लिये अगला श्लोक कहते हैं ।

श्लोक—

अनेकचित्तविभ्रान्ता मोहजालसमावृता ।

प्रसक्ता कामभोगेषु पतन्ति नरकेऽशुचौ ॥ १६ ॥

‘कामनाओंके कारण तरह-तरहसे भ्रमित चित्तवाले, मोह-जालमें अन्धी तरहसे फँसे हुए, पदार्थ और भोगोंमें अत्यन्त आसक्त रहनेवाले मनुष्य भयङ्कर नरकोंमें गिरते हैं ।’

व्याख्या—

‘अनेकचित्तविभ्रान्ता’—उन असुर प्राणियोंका एक निश्चय न होनेसे उनके मनमें अनेक तरहकी चाहना होती है, और उस एक-एक चाहनाकी पूर्तिके लिये अनेक तरहके उपाय होते हैं तथा उन उपायोंके विषयमें उनका अनेक तरहका चिन्तन होता है ।

‘मोहजालसमावृता’—जडका उद्देश्य होनेसे वे मोहजालसे ढके रहते हैं । मोहजालका तात्पर्य है कि तेरहवेंसे पंद्रहवें श्लोकतक काम, क्रोध और अभिमानको लेकर जितने मनोरथ बताये गये हैं, उन सबसे वे अन्धो तरहसे आवृत रहते हैं, अतः उनसे कभी छूटते नहीं । जैसे मछली जालमें फँस जाती है, ऐसे ही वे प्राणी मनोरथरूप मोहजालमें फँसे रहते हैं । उनके मनोरथोंमें भी केवल

एक तरफ ही वृत्ति नहीं होती, प्रत्युत दूसरी तरफ भी वृत्ति रहती है, जैसे—इतना धन तो मिल जायगा, पर उसमें अमुर-अमुर बाधा लग जायगी तो : हमारे पास दो नम्बरकी इतनी पूँजी है, इसका पता राजस्वीय अधिकारियोंको लग जायगा तो : हमारे मुनीम, नौकर आदि हमारी शिकायत कर देंगे तो : हम अमुर व्यक्ति को मार देंगे, पर हमारी न चली और दशा विपरीत हो गयी तो : हम अमुरका अहित करेंगे, पर उससे हमारा अहित हो गया तो :—इस प्रकार मोहजालमें फँसे हुए आसुरी-सम्पदावालोंमें काम, क्रोध और अभिमानके साथ-साथ भय भी बना रहता है । इस वास्ते वे एक निश्चय नहीं कर पाते । कहींपर जाते हैं ठीक करनेके लिये, पर हो जाता है बेटीक । मनोरथ सिद्ध न होनेसे उनको जो दुःख होता है, उसको तो वे ही जानते हैं !

‘प्रसक्ता कामभोगेषु’—वस्तु आदि का संग्रह करने और उसका उपभोग करनेमें तथा मान-बड़ाई सुख-आराम आदिमें वे अत्यन्त आसक्त रहते हैं ।

‘पतन्ति नरकेऽशुचौ’—मोहजाल उनके लिये जीते-जी ही नरक है और मरनेके बाद उन्हें कुम्भीपाक, महारौरव आदि स्यान्-विशेष नरकोंकी प्राप्ति होनी है । उन नरकोंमें भी वे घोर यातनावाले नरकोंमें गिरते हैं । ‘नरकेऽशुचौ’ कहनेका तात्पर्य यह है कि जिन नरकोंमें महान् असह्य यातना और भयकर दुःख दिया जाता है, ऐसे घोर नरकोंमें वे गिरते हैं, क्योंकि जिनकी जैसी स्थिति होती है, मरनेके बाद भी उनकी वैसी (स्थितिके अनुसार) ही गति होती

है। वे लोग कभी कोई शुभ काम भी करते हैं, तो वह केवल लोगोंको दिखानेके लिये और अपनी महिमाके लिये ही करते हैं तथा इस भावसे करते हैं कि जिससे धन अधिक आ जाय, दूसरोपर असर पड़ जाय और वे मेरे प्रभावसे प्रभावित हो जायें, उनकी आँख खुल जाय कि मैं क्या हूँ, उन्हें चेत हो जाय आदि। शुभ काम भी वे अविधिपूर्वक ही करते हैं। अतः ऐसे व्यक्तियोंको अशुद्ध यानी घोर नरक मिलते हैं।

सम्बन्ध—

भगवत्प्राप्तिके उद्देश्यसे विमुक्त हुए आसुरी-सम्पदावालोंके दुराचारोंका फल नरक-प्राप्ति बतलाकर, दुराचारोंद्वारा घोये गये दुर्भाग्योंसे वर्तमानमें उनकी कितनी भयकर दुर्दशा होती है और भविष्यमें उसका क्या परिणाम होता है—इसे बतानेके लिये अगला (चार श्लोकोंका) प्रकरण प्रारम्भ करते हैं।

श्लोक—

आत्मसम्भाविता स्तब्धा धनमानमदान्विता ।

यजन्ते नामयज्ञैस्ते दम्भेनायिधिपूर्वकम् ॥ १७ ॥

‘अपनेको सबसे अधिक पूज्य माननेवाले, अक्रुद्ध रखनेवाले तथा धन और मानके मदमें चूर रहनेवाले वे मनुष्य दम्भसे अत्रिधि-पूर्वक नाममात्रके यज्ञोंसे यजन करते हैं।’

व्याख्या—

‘आत्मसम्भाविता’—वे धन, मान, बड़ाई, आदर आदिको दृष्टिसे अपने मनसे ही अपने-आपको बड़ा मानते हैं, पूज्य समझते हैं कि हमारे समान कोई नहीं है, अतः हमारा पूजन होना चाहिये,

हमारा आदर होना चाहिये, हमारी प्रशंसा होनी चाहिये। वर्ण, आश्रम, विद्या, बुद्धि, पद, अधिकार, योग्यता आदिमें हम सब तरहसे श्रेष्ठ हैं, अतः सब लोग हमारे अनुकूल चलें।

‘स्तब्धा’—वे किसीके मामने नम्र नहीं होते, नमते नहीं। कोई सत-महात्मा या अजनारी भगवान् ही सामने क्यों न आ जायें, तो भी वे उनको नमस्कार नहीं करेंगे। वे तो अपने-भांपको ही ऊँचा समझते हैं, फिर जिसके सामने नम्रता करें और किसको नमस्कार करें। कहीं किसी कारण परवश होकर लोगोंके सामने झुकना भी पड़े, तो अभिमानसहित ही झुकेंगे। इस प्रकार उनमें बहुत ज्यादा ऐंठ-अकड़ रहती है।

‘धनमानमदान्विता’—वे धन और मानके मदसे सदा चूर रहते हैं। उनमें धनका, अपने जनोंका, जमीन-जापदाद और मकान आदिका मद (नशा) होता है। इधर-उधर पहचान हो जानी है, तो उसका भी उनके मनमें मद होता है कि हमारी तो बड़े-बड़े मिनिस्ट्रोतक पहचान है। हमारे पास ऐसी शक्ति है, जिनसे चाहे जो प्राप्त कर सकते हैं और चाहे जिसका नाश कर सकते हैं। इस प्रकार धन और मान ही उनका सहारा होता है। इनका ही उन्हें नशा होता है—गरमी होती है। अतः वे इनको ही श्रेष्ठ मानते हैं।

‘यजन्ते नामयज्ञैस्ते दम्भेन’—वे लोग (पदहर्षे श्लोकमें आये ‘यक्ष्ये दास्यामि’ पदोंके अनुसार) दम्भपूर्वक नाममात्रके यज्ञ करते हैं। लोगोंमें हमारा नाम हो जाय, प्रसिद्धि हो जाय, आदर

हो जाय—इसके लिये वे यज्ञके नामपर अपने नामका खूब प्रचार करेंगे, अपने नामका छापा (पैम्पलेट) छपवायेंगे । ब्राह्मणोंके लिये भोजन करेंगे, तो खीरमें कपूर डाल देंगे, जिससे वे अधिक न खा सकें, क्योंकि उसमें खर्चा भी अधिक नहीं होगा और हमारा नाम भी हो जायगा । ऐसे ही पक्तिमें भोजनके लिये दो-दो, चार-चार, पाँच-पाँच सकोरे और पत्तछें परोस देंगे, जिसमें उन सकोरे और पत्तलोंको बाहर फेंकनेपर उनका डेर लग जाय और लोगोंको यह पता चल जाय कि ये कितने अच्छे व्यक्ति हैं, जिन्होंने इतने ब्राह्मणोंको भोजन कराया है । इस प्रकार ये आसुरी-सम्पदागालोंके भीतरके भाग होने हैं और भावोंके अनुसार ही उनके आचरण होते हैं ।

आसुरी-सम्पत्तिवाले व्यक्ति शास्त्रोक्त यज्ञ, दान, पूजन आदि कर्म तो करते हैं और उनके लिये पैसे भी खर्च करते हैं, पर करते हैं शास्त्रविधिही परमा न करके और दम्भपूर्णक ही । मन्दिरोंमें, जब कोई मेला-महोत्सव हो और ज्यादा लोगोंके आनेकी उम्मीद हो तथा बड़े-बड़े धनी लोग आनेवाले हों, तब मंदिरको अच्छी तरह सजायेंगे, ठाकुरजीको खूब बढ़िया-बढ़िया गहने-रूपड़े पहनायेंगे, जिससे ज्यादा लोग आ जायें और खूब भेंट-चढ़ावा इकट्ठा हो जाय । इस प्रकार ठाकुरजीका तो नाममात्रका पूजन है, पर वास्तवमें पूजा होता है लोगोका ।

ऐसे ही कोई मिनिस्टर या अफसर आनेवाला हो, तो उनको राजी करनेके लिये ठाकुरजीको गूब सजायेंगे और जब वे मन्दिरमें आयेंगे, तब उनका खूब आदर-सत्कार करेंगे, उनको

ठाकुरजीकी माछा देंगे, प्रसाद (जो उनके लिये विशेषरूपसे तैयार रखा रहता है) देंगे, इसलिये कि वे राजी हो जायेंगे, तो हमारे व्यापारमें, घरेलू कामोंमें हमारी सहायता करेंगे, मुकदमे आदिमें हमारा पक्ष लेंगे आदि । इन भावोंसे, वे ठाकुरजीका जो पूजन करते हैं, वह तो नाममात्रका पूजन है । वास्तवमें पूजन होता है— अपने व्यापारका, घरेलू कामोंका, लड़ाई-झगड़ोंका, क्योंकि उनका उद्देश्य ही वही है ।

गौ-सेरी सस्था-सचालक भी गोशालाओंमें प्रायः दूध देनेवाली स्वस्थ गायोंको ही रखेंगे और उनको अधिक चारा देंगे, पर छड़ी-लंगड़ी, अपाहिज, अन्धी और दूध न देनेवाली गायोंको नहीं रखेंगे, तथा किसीको रखेंगे भी तो उनको दूध देनेवाली गायोंकी अपेक्षा बहुत कम चारा देंगे । परन्तु हमारी गोशालामें जितना गोपालन हो रहा है, इसकी असलियतकी तरफ खयाल न करके केवल लोगोंको दिखानेके लिये उसका झूठा प्रचार करेंगे । छापा, लेप, विज्ञापन, पुस्तिका आदि छपवाकर बाँटेंगे, जिससे पैसा तो अधिक-से-अधिक आये, पर खर्च कम-से-कम हो ।

धार्मिक सस्थाओंमें भी जो सचालक कहलाते हैं, वे प्रायः उन धार्मिक सस्थाओंके पैसोंसे अपने घरका काम चलायेंगे । अपनेको नफा किस प्रकार हो, हमारी दूकान किस तरह चले, पेसे कैसे मिटें—इस प्रकार अपने स्वार्थको लेकर केवल दिखावटीपनसे सारा काम करते हैं ।

प्रायः साधन-भजन करनेवाले भी दूसरेको आता देखकर आसन लगाकर बैठ जायेंगे, भजन-ध्यान करने लग जायेंगे, माला घुमाने लग जायेंगे । परंतु कोई देखनेवाला न हो तो बात-चीतमें लग जायेंगे, तास-चौपड खेलेंगे अथवा सो जायेंगे । तो इसमें जो साधन-भजन होता है, वह केवल इसलिये कि दूसरे मुझे अच्छा मानें, भक्त मानें और मेरी प्रशंसा करें, आदर-सम्मान करें, मुझे पैसे मिलें, लोगोंमें मेरा नाम हो जाय आदि । इस प्रकार यह साधन-भजन भगवान्‌का तो नाममात्रके लिये होता है, पर वास्तवमें साधन-भजन होता है अपने नामका, अपने शरीरका, पैसोंका । इस प्रकार आसुरी प्रकृतिवालोंके नियममें कहाँतक कहा जाय :

‘अधिधिपूर्वकम्’—वे आसुर-प्राणी शास्त्रनिधिको तो मानते ही नहीं, सदा शास्त्रनिषिद्ध काम करते हैं । वे यज्ञ, दान आदि काम करेंगे, पर उनको निधिपूर्वक नहीं करेंगे । दान करेंगे, तो सुपात्रको न देकर कुपात्रको देंगे । कुपात्रको साथ ही एकरुता रखेंगे । इस प्रकार उल्टे-उल्टे काम करेंगे । बुद्धि सर्वथा निपरीत होनेके कारण उनको उल्टी बात भी सुल्टी ही दीखती है—‘सर्वार्थान् विपरीतान्श्च’ (गीता १८ । ३२) ।

श्लोक—

अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च सन्निता ।

मामात्मपरदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयका ॥ १८ ॥

वे अहंकार, दुराग्रह, घण्ड, सामना आदि क्रोधका आश्रय लेनेवाले मनुष्य अपने और दूसरोंमें रहनेवाले मुझ अन्तर्धामीके साथ द्वेष करते हुए दोषारोपण करते रहते हैं ।

बड़े हुए हैं और उल्टे रास्तेमें जा रहे हैं, अभी इनको
पर जब कभी चेतेंगे, तब उनको भी पता लगेगा, आदि—

श्लोक—

तानहं द्विषतः कूरान्ससारेषु नराधमानः।
क्षिपाम्यजस्रमशुभानासुरीप्येव योनिषु॥

‘उन द्वेष करनेवाले, क्रूर स्वभाववाले और ससारमें
अपवित्र मनुष्योंको मैं बार-बार आसुरी-योनिमें गिराता ही’

व्याख्या—

दुष्ट सानवें अध्यायके पंद्रहवें और नवें अध्यायके बारहवें
आश्रय न. आसुरी-सम्पदाका इस अध्यायके सातवेंसे अठारहवें
ससारमें कानि कर्म किया गया। अब आसुरी सम्पदाके विपरीत
मान होगा, सत्कर्म (सर्वोत्तम) श्रेष्ठोंमें उपसंहार करते हुए भगवान्
हमारा दबाव, आपिपत्ति (अपवित्र) विना ही कारण सबसे बुरे रखते
‘मामात्मपरदेहेषु प्राणिनां देहेषु कुरुते हि । उनके कर्म बड़े क्रूर
उसके शरीरमें और दूसरोंके शरीरोंमें हिंस्र आदि हुआ करता है। ऐसे वे
प्राणी बुरे रखते हैं। भगवान् के माथे पर नीचे लिखे हैं—

श्रुतिस्मृती ममैवाक्षे य उल्लंघयति
आज्ञां भर्ता मम देयी नरके पतः॥

‘श्रुति और स्मृति—ये दोनों मेरी आज्ञा
करके जो मनमान ढङ्गसे वर्तन करता है,
करके मेरे साथ द्वेष रखनेवाला मनुष्य निम्नित है।’

नरकोंका वास बहुत अच्छा है, पर मिधाता (ब्रह्मा) हमें दुष्टका सङ्ग कभी न दे, क्योंकि नरकोंके वाससे तो पाप नष्ट होकर शुद्धि आती है, पर दुष्टोंके सङ्गसे अशुद्धि आती है, पाप बनते हैं, पापके ऐसे बीज बोये जाते हैं, जो आगे नरक तथा चौरासी लाख योनियों भोगनेपर भी पूरे नष्ट नहीं होते ।

प्रकृतिके अश शरीरमें राग अविक्र होनेसे आसुरी-सम्पत्ति अधिक आती है, क्योंकि भगवान्ने कामना (राग) को सम्पूर्ण पापोंमें हेतु बताया है (३ । ३७) । उस कामनाके बढ़ जानेसे आसुरी-सम्पत्ति बढ़ती ही चली जाती है । जैसे धनकी अधिक कामना बढ़नेसे झूठ, कपट, छल आदि दोष प्रशेषतासे बढ़ जाते हैं और वृत्तियोंमें भी अधि-से-अधिक धन कैसे मिले—ऐसा लोभ बढ़ जाता है । फिर मनुष्य अनुचित रीतिसे, छिपायसे, चोरीसे धन लेनेकी इच्छा करता है । इससे भी अधिक लोभ बढ़ जाता है, तो फिर मनुष्य टकैती करने लग जाता है और थोड़े धनके लिये मनुष्यकी हत्या कर देनेमें भी नहीं हिचकता । इस प्रकार उसमें क्रूरता बढ़ती रहती है और उसका स्वभाव राक्षसों-जैसा बन जाता है । स्वभाव निगडनेपर उसका पतन होता चला जाता है और अन्तमें उसे कीट-पतङ्ग आदि आसुरी योनियो और घोर नरकोंकी महान् यातना भोगनी पड़ती है ।

१ । 'अशुभान्'—जिनका नाम लेना, दर्शन करना, स्मरण करना आदि भी महान् अपवित्र करनेवाला है, ऐसे क्रूर, निर्दयी, सबके वैरो प्राणियोंके स्वभावके अनुसार ही भगवान् उनको आसुरी योनि

बहे हुए हैं और उल्टे रास्तेमें जा रहे हैं, अभी इनको होश नहीं है, पर जब कभी चेतेंगे, तब उनको भी पता लगेगा, आदि-आदि ।

श्लोक—

तानह द्विपत मृरान्संसारेषु नराधमान् ।

क्षिपाम्यजस्रमशुभानासुरीष्वेव योनिषु ॥ १९ ॥

‘उन द्वेप करनेवाले, मूर्ख सभाषवाले और ससारमें महान् नीच, अपवित्र मनुष्योंको मैं बार-बार आसुरी-योनिमें गिराता ही रहता हूँ ।’

व्याख्या—

सातवें अध्यायके पंद्रहवें और नवें अध्यायके बारहवें श्लोकमें वर्णित आसुरी-सम्पदाका इस अध्यायके सातवेंसे अठारहवें श्लोकतक विस्तारसे वर्णन किया गया । अब आसुरी-सम्पदाके नियमका इन दो (उन्नीसवें-बीसवें) श्लोकोंमें उपसंहार करते हुए भगवान् कहते हैं कि ऐसे आसुर-प्राणी बिना ही कारण सबसे बैर रखते हैं और सबका अनिष्ट करनेपर ही तुले रहते हैं । उनके कर्म बड़े क्रूर होते हैं, जिनके द्वारा दूसरोंकी हिंसा आदि हुआ करती है । ऐसे वे क्रूर, निर्दयी, हिंसक प्राणी मनुष्योंमें नराधम अर्थात् महान् नीच हैं—

‘नराधमान्’—उनको मनुष्योंमें नीच कहनेका मतलब यह है कि नरकोंमें रहनेवाले और पशु-पक्षी आदि (चौरासी लाख योनियाँ) अपने पूर्वजोंका फल भोगकर शुद्ध हो रहे हैं और ये आसुर-प्राणी अन्याय—पाप करके पशु-पक्षी आदिसे भी नीचेकी ओर जा रहे हैं । इस वास्ते इन लोगोंका सङ्ग बहुत बुरा कहा गया है—

बहु मल वाम नरक कर ताता । दुष्ट सग जनि देह विधाता ॥

(मानस ५।४५।४)

भगवत्कृपासे उनको मनुष्य-शरीर प्राप्त हो भी जाता है, तो भी उनकी अहतामें बैठे हुए काम-क्रोधादि दुर्भाव पहले-जैसे ही रहते हैं* । इसी प्रकार जो स्वर्गप्राप्तिकी कामनासे यहाँ शुभ कर्म करते हैं और मरनेके बाद उन कर्मोंके अनुसार स्वर्गमें जाते हैं, वहाँ उनके कर्मोंका फलभोग तो हो जाता है, पर उनके स्वभावका परिवर्तन नहीं होता अर्थात् उनकी अहतामें परिवर्तन नहीं होता ।†

इन्हीं बातोंको लेकर भगवान् पश्चात्तापके साथ कहते हैं—
‘मामप्राप्यैव कोन्तेय’ । तात्पर्य यह कि अत्यन्त कृपा करके मैंने जीवाँको मनुष्य-शरीर देकर इन्हें अपना उद्धार करनेका मौका दिया और यह विश्वास किया कि ये अपना उद्धार अवश्य कर लेंगे, परन्तु ये नराधम इतने मूढ़ और विश्वासघाती निकले कि जिस शरीरसे मेरी प्राप्ति करनी थी, उससे मेरी प्राप्ति न करके उल्टे अधम गतिको चले गये ।

* नरस्य चिह्न नरकागतस्य विरोधिता बन्धुवनेषु नित्यम् ।

सरोगता नीचगतेषु सेवा ह्यनीव दोषाः कटुका च वाणी ॥

नरकसे आये हुए लोगोंमें ये लक्षण रहा करते हैं—बन्धुजनोंसे नित्य विरोध, रोगी होना, नीचोंकी सेवा, अत्यन्त दोषोंका रहना और कटु वचन बोलना ।

† स्वर्गच्युतानामिह भूमिलोके चत्वारि चिह्नानि वसन्ति देहे ।

दानप्रसङ्गो मधुरा च वाणी सुरार्चन ब्राह्मणतर्पण च ॥

‘स्वर्गसे लौटकर ससारमें आये हुए लोगोंकी देहमें चार लक्षण रहा करते हैं—दान देनेमें प्रवृत्ति, मधुर वाणी, देवपूजन और ब्राह्मणोंको सव्य रखना ।’

उनसे मनुष्यका बहुत भयकर नुवसान होता है । जैसे चोरिरूप कर्म करनेसे पहले मनुष्य स्वयं चोर बनता है, क्योंकि वह चोर बनकर ही चोरी करेगा और चोरी करनेसे अपनेमें (अहतामें) चोरका भाव दृढ़ हो जायगा* । इस प्रकार चोरीके सत्कार उसकी अहतामें बैठ जाते हैं । ये सत्कार मनुष्यका बड़ा भारी पतन करते हैं—उससे बार-बार चोरिरूप पाप करवाते हैं और फलस्वरूप नरकोंमें ले जाते हैं । जबतक वह मनुष्य अपना कल्याण नहीं कर लेता अर्थात् जबतक वह अपनी अहतामें बैठे हुए दुर्भागोंको नहीं मिटाता, तबतक वे दुर्भाग जन्म जन्मांतर दुराचारोंको बल देते रहेंगे, उससे रहेगे और उनके कारण वे असुरी-योनियोंमें तथा उससे भी भयङ्कर नरक आदिमें दुःख, सताप, आफत आदि पाते ही रहेंगे ।

उन असुरी योनियोंमें भी उनकी प्रकृति और प्रवृत्तिके अनुसार यह देखा जाता है कि कई पशु-पक्षी, भूत-पिशाच, कीट-पतङ्ग आदि सौम्य-प्रकृति-प्रधान होते हैं और कई क्रूर प्रकृति-प्रधान होते हैं । इस तरह उनकी प्रकृति (स्वभाव) में भेद उनकी अपनी बनायी हुई शुद्ध या अशुद्ध अहताके कारण ही होते हैं । अतः उन योनियोंमें अपने-अपने कर्मोंका फलभोग होनेपर भी उनकी प्रकृतिके भेद वैसे ही बन रहते हैं । इतना ही नहीं, सम्पूर्ण योनियोंमें और नरकोंको भोगनेके बाद किसी क्रमसे अथवा

* दुर्भागोंमें दुराचार पैदा होते हैं और दुराचारोंसे दुर्भाग पुष्ट होते हैं ।

श्लोक—

त्रिविध नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः ।

काम क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रय त्यजेत् ॥ २१ ॥

‘काम, क्रोध और लोभ—य तीन प्रकारके नरकके दरवाजे अपना अग्र पतन करनेवाले हैं, इस वास्ते इन तीनोंका त्याग करना चाहिये ।’

व्याख्या—

‘काम क्रोधस्तथा लोभ त्रिविध नरकस्येदं द्वारम्’— भगवान् ने पाँचवें श्लोकमें कहा था कि देवी-सम्पत्ति विमोक्षके लिये और आसुरी-सम्पत्ति बन्धनके लिये है । तो वह आसुरी-सम्पत्ति आती कहाँसे है ? जहाँ ससारकी कामना होती है अर्थात् ससारके भोग, पदार्थोंका संग्रह, मान, बड़ाई, आराम आदि जो अच्छे दीखते हैं, उनमें जो महत्तु बुद्धि या आकर्षण है, बस, वही प्राणीको नरकोकी तरफ ले जानेवाला है । इस वास्ते काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मासर—ये षड्रिपु माने गये हैं । इनमेंसे कहींपर तीनका, कहींपर दोका और कहींपर एकका कथन किया जाता है, पर ये सब मिले-जुले हैं, एक ही धातुके हैं । इन सबमें ‘काम’ ही मूल है, क्योंकि कामनाके कारण ही आदमी बँधता है ।*

* कामबन्धनमेवेकं नान्यदस्तीति बन्धनम् ।

कामबन्धनमुक्तो हि ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥

(महा० शान्ति० २५१ । ४)

‘जगत्में काम अर्थात् कामना ही एकमात्र बन्धन है, दूसरा कोई बन्धन नहीं । जो कामनासे बन्धनसे सर्वथा छूट जाता है, वह ब्रह्मभाव प्राप्त करनेमें समर्थ हो जाता है ।’

मनुष्य-शरीर प्राप्त हो जानेके बाद यह कैसे हो आचरणयोग्य नहीं हो अर्थात् दुराचारी-से-दुराचारी क्यों न हो, यह भी यदि चाहे तो थोड़े-से-थोड़े समयमें (गीता ९ । ३०-३१) और जीवनरु अन्तकालमें (गीता ८ । ५) भी भगवान्‌को प्राप्त कर सकता है । कारण कि 'समोऽह सर्वभूतेषु' (गीता ९ । २९) कहकर भगवान्‌ने अपनी प्राप्ति सबके लिये अर्थात् प्राणिमात्रके लिये खुली रखी है । हाँ, यह बात हो सकती है कि पशु-पक्षी आदिमें उनको प्राप्त करनेकी योग्यता नहीं है, परन्तु भगवान्‌की तरफसे तो किसीके लिये भी मना नहीं है । ऐसा अरसर सर्वथा प्राप्त हो जानेपर भी ये आसुर-मनुष्य भगवान्‌को प्राप्त न करके अधम गतिमें चले जाते हैं, तो इनकी इस दुर्गतिको देखकर परम दयालु प्रभु दुःखी होते हैं ।

'ततो यान्त्यधमा गतिम्'—आसुरी योनियोंमें जानेपर भी उनके सभी पाप पूरे नष्ट नहीं होते । अतः उन बचे हुए पापोंको भोगनेके लिये वे उन आसुरी योनियोंसे भी भयङ्कर अधम गतिको अर्थात् नरकोंको प्राप्त होते हैं ।

सम्बन्ध—

पिछले श्लोकमें भगवान्‌ कहते हैं कि ये जीव मनुष्य-शरीरमें मेरी प्राप्ति का अरसर प्राप्त करके भी मुझे प्राप्त नहीं करते, जिससे मुझे उनको अधम योनिमें भेजना पड़ता है । तो उनका अधम योनिमें और अधम गति (नरक) में जानेका मूल कारण क्या है ? उसको भगवान्‌ अगले श्लोकमें बताते हैं ।

तीनों दोषोंको हितकारी मान लेते हैं । उनका यही भाव रहता है कि हम लोग काम आदिसे सुख पायेंगे, आरामसे रहेंगे, खूब भोग भोगेंगे । यह भाव ही उनका पतन कर देता है ।

‘तस्मादेतत्त्रय त्यजेत्’—ये काम, क्रोध आदि नरकोंके दरवाजे हैं । इसलिये मनुष्य इनका त्याग कर दे । इनका त्याग कैसे करे : तीसरे अध्यायमें भगवान् ने बताया —

इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ ।

तयोर्न वशमागच्छेत्तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ ॥

(३।१४)

अर्थात् प्रत्येक इन्द्रियके विषयमें अनुकूलता और प्रतिकूलताको लेकर राग (काम) और द्वेष (क्रोध) स्थित रहते हैं । साधकको चाहिये कि वह इनके वशीभूत न हो । वशीभूत न होनेका अर्थ है कि काम, क्रोध और लोभको लेकर अर्थात् इनके आश्रित होकर कोई कार्य न करे, क्योंकि इनके वशीभूत होकर शास्त्र, धर्म और लोकमर्यादाके विरुद्ध कार्य करनेसे मनुष्यका पतन हो जाता है ।

सम्प्र ध—

अब भगवान् काम, क्रोध और लोभसे मुक्त होनेका महत्त्व बताते हैं—

श्लोक—

एतैर्धिमुक्त कौन्तेय तमोऽहिरैस्त्रिभिर्नर ।

आचरत्यात्मन श्रेयस्ततो याति परां गतिम् ॥ २२ ॥

‘हे कुन्तीनन्दन ! इन नरकोंके तीनों दरवाजोंसे रहित हुआ जो

तीसरे अध्यायके उत्तीसवें श्लोकमें अर्जुनने पूछा था कि मनुष्य न चाइता हुआ भी पापका आचरण क्यों करता है ? उसके उत्तरमें भगवान्ने 'काम एव क्रोध एव'—ये दो शत्रु बताये । परंतु उन दोनोंमें भी 'एव' शब्द देकर कामनाको ही मुख्य बताया, क्योंकि कामनामें बिन्न पड़नेपर क्रोध आता है । यहाँ काम, क्रोध और लोभ—ये तीन शत्रु बताते हैं । तात्पर्य यह कि भोगोंकी तरफ वृत्तियोंका होना 'काम' है और सम्रहकी तरफ वृत्तियोंका होना 'लोभ' है अर्थात् जहाँ 'काम' शब्द अकेला आता है, वहाँपर उसके अंतर्गत ही भोग और सम्रहकी इच्छा आती है । परंतु जहाँ 'काम' और 'लोभ'—दोनों स्वतन्त्ररूपसे आते हैं, वहाँ भोगकी इच्छाको लेकर 'काम' और सम्रहकी इच्छाको लेकर 'लोभ' है और इन दोनोंमें बाधा पड़नेपर 'क्रोध' आता है । जब काम, क्रोध और लोभ—तीनों अधिक बढ़ जाते हैं, तब 'भोद' होता है ।

कामसे क्रोध पैदा होता है और क्रोधसे सम्मोह हो जाता है (गीता २ । ६२-६३) । यदि कामनामें बाधा न पड़े, तो लोभ पैदा होता है और लोभसे सम्मोह हो जाता है । वास्तवमें यह 'काम' ही क्रोध और लोभका रूप धारण कर लेता है । सम्मोह हो जानेपर तमोगुण आ जाता है । फिर तो पूरी आसुरी-सम्पत्ति आ जाती है ।

'नाशनमात्मन'—काम क्रोध और लोभ—ये तीनों मनुष्यका पतन करनेवाले हैं । जिनका उद्देश्य भोग भोगना और सम्रह करना होता है, वे लोग (अपनी समझसे) अपनी उन्नति करनेके लिये इन

तीनों दोषोंको हितकारी मान लेते हैं । उनका यही भाव रहता है कि हम लोग काम आदिसे सुख पायेंगे, आरामसे रहेंगे, खूब भोग भोगेंगे । यह भाव ही उनका पतन कर देता है ।

‘तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्’—ये काम, क्रोध आदि नरकोंके दरवाजे हैं । इसलिये मनुष्य इनका त्याग कर दे । इनका त्याग कैसे करे : तीसरे अध्यायमें भगवान् ने बताया —

इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थं रागद्वेषौ व्यवस्थितौ ।

तयोर्न वशमागच्छेत्तौ हास्य परिपन्थिनौ ॥

(३ । १४)

अर्थात् प्रत्येक इन्द्रियके विषयमें अनुकूलता और प्रतिकूलताको लेकर राग (काम) और द्वेष (क्रोध) स्थित रहते हैं । साधकको चाहिये कि वह इनके वशीभूत न हो । वशीभूत न होनेका अर्थ है कि काम, क्रोध और लोभको लेकर अर्थात् इनके आश्रित होकर कोई कार्य न करे, क्योंकि इनके वशीभूत होकर शास्त्र, धर्म और लोकमर्यादाके विरुद्ध कार्य करनेसे मनुष्यका पतन हो जाता है ।

सम्प्र-ध—

अब भगवान् काम, क्रोध और लोभसे मुक्त होनेका महत्त्व बताते हैं—

श्लोक—

एतैर्विमुक्त कौन्तेय तमोद्वारैस्त्रिभिर्नर ।

आचरत्यात्मन श्रेयस्ततो याति परां गतिम् ॥ २२ ॥

‘हे कुन्तीनन्दन ! इन नरकोंके तीनों दरवाजोंसे रहित हुआ जो

पुरुष अपने कल्याणका आचरण करता है, तो वह परमगति को प्राप्त हो जाता है ।'

व्याख्या—

'एनैर्विमुक्त भौन्तेय तमोद्वारैस्त्रिभिर्नर'—पूर्वश्लोकमें जिनको नरकका दर्शाया बताया गया है, उन्होंने काम, क्रोध और लोभको यहाँ 'तमोद्वार' कहा गया है । 'तम' नाम अन्धकारका है, जो अज्ञानसे उत्पन्न होता है—'तमस्त्यक्षानज विद्धि' (गीता १४।८)। तात्पर्य यह कि ये तमोद्वार (नरक) अज्ञानकी ओर ले जानेवाले हैं । अतः इनसे मुक्त होकर जो अपने कल्याणका आचरण करता है—'आचरत्यात्मन श्रेय' वह परमगति को प्राप्त हो जाता है—'ततो यानि पद्मा गन्निम् ।' इसलिये साधकको इस बातकी विशेष मागधानी रखनी चाहिये कि वह काम, क्रोध और लोभ तीनोंसे सावधान रहे । कारण कि इन तीनोंको साथमें रखते हुए जो साधन करता है, वह वास्तवमें असली साधक नहीं है । असली साधक वह होता है, जो इन दोषोंको अपने साथ रहने ही नहीं देता । ये दोष उसको हर समय खटकते रहते हैं, क्योंकि इनको साथमें रहनेका अवसर देना ही बड़ी भारी गलती है ।

मनुष्य साधनको ओर तो ध्यान देते हैं, पर साथमें जो काम-क्रोधादि दोष रहते हैं, उनसे हमारा कितना अहित होना है—इस तरफ वे ध्यान कम रखते हैं । इस कमीके कारण ही साधन करते हुए सदाचार भी होते रहते हैं और दुराचार भी होते रहते हैं, सद्गुण भी आते हैं और दुर्गुण भी साथ रहते हैं । जप, ध्यान,

कीर्ति, सत्सङ्ग, स्वाध्याय, तीर्थ, व्रत आदि करके हम अपनेको शुद्ध बना लेंगे—ऐसा भाव साधकमें विशेष रहता है, परन्तु जो हमें अशुद्ध कर रहे हैं, उन दुर्गुण-दुराचारोंको हटानेका खयाल साधकमें कम रहता है। इसलिये—

आसुप्तेरामृते काल नयेद् वेदात्तचिन्तया ।

न वा यद्याद्वसत् कामादोना मनागपि ॥

अर्थात् नौद खुटनेसे लेकर नौद आनेतक और तिन दिन पता लगे, उस दिनसे लेकर मौत आनेतक—सब-सामय समय परमात्मतत्त्वके (सगुण-निर्गुणके) चिन्तनमें ही लगाये । चिन्तनके अलावा काम आदिको किञ्चिन्मात्र भी अवसर न दे ।

‘एतैर्विमुक्त’ का यह मालूम नहीं है कि जब हम दुर्गुण-दुराचारोंमें सर्वथा छूट जायेंगे, तब साधन करेंगे, किन्तु साधकको भगवत्प्राप्तिका मुख्य उद्देश्य रखकर वनसे छूटनेका भी लक्ष्य रखना है । कारण कि शूठ, कपड़, वेईमानी, काम, क्रोध आदि हमारे साथमें रहेंगे, तो नयी-नयी अशुद्धि—नये नये पाप होते रहेंगे, जिससे साधनका साक्षात् लाभ नहीं होगा । यही एक कारण है कि नपोंतक साधनमें लगे रहनेपर भी साधक अपनी वास्तविक उन्नति नहीं देखने, उनको अपनेमें विशेष परिश्रमका अनुभव नहीं होता । इन दोषोंसे रहित होनेपर शुद्धि स्वतः स्वाभाविक आती है । जीवमें अशुद्धि तो ससारकी तरफ लगनेसे ही आती है, अन्यथा परमात्माका अंश होनेसे वह तो स्वतः ही शुद्ध है—

ईश्वर अम जीव अविनाशी । चेतन अमल सहज सुखरासी ॥

(मानस ७ । ११६ । १)

पुरुष अपने कल्याणका आचरण करता है, तो वह परमगति को प्राप्त हो जाता है ।’

व्याख्या—

‘एतैर्विमुक्त कौन्तेय तमोद्वारैस्त्रिभिर्नरैः’—पूर्वश्लोक में जिनको नरकका दरवाजा बताया गया है, उन्हीं काम, क्रोध और लोभको यहाँ ‘तमोद्वार’ कहा गया है । ‘तम’ नाम अन्धकारका है, जो अज्ञानसे उत्पन्न होता है—‘तमस्त्वज्ञानज विद्धि’ (गीता १४।८)। तात्पर्य यह कि ये तमोद्वार (नरक) भ्रष्टानकी ओर ले जानेवाले हैं । अतः इनसे मुक्त होकर जो अपने कल्याणका आचरण करता है—‘आचरत्यात्मनो येन’ वह परमगति को प्राप्त हो जाता है—‘ततो याति परा गतिम् ।’ इसलिये साधकको इस बातकी विशेष सावधानी रखनी चाहिये कि वह काम, क्रोध और लोभ तीनोंसे सावधान रहे । कारण कि इन तीनोंको साथमें रखने हुए जो साधन करता है, वह वास्तवमें असली साधक नहीं है । असली साधक वह होता है, जो इन दोषोंको अपने साथ रहने ही नहीं देता । ये दोष उसको हर समय खटकते रहते हैं, क्योंकि इनको साथमें रहनेका अग्रसर देना ही बड़ी भारी गलती है ।

मनुष्य साधनको ओर तो ध्यान देते हैं, पर साथमें जो काम-क्रोधादि दोष रहते हैं, उनसे हमारा किनारा अशुद्ध होता है—इस तरफ वे ध्यान कम रखते हैं । इस कमीके कारण ही साधन करते हुए सदाचार भी होते रहते हैं और दुराचार भी होते रहते हैं, सद्गुण भी आते हैं और दुर्गुण भी साथ रहते हैं । जब, ध्यान,

कीर्ति, सत्सङ्ग, स्वाध्याय, तीर्थ, व्रत आदि करके हम अपनेको शुद्ध बना लेंगे—ऐसा भाव साधकमें विशेष रहता है, परन्तु जो हमें अशुद्ध कर रहे हैं, उन दुर्गुण-दुराचारोंको हटानेका खयाल साधकमें कम रहता है। इसलिये—

आसुप्तेरामृते काल नयेद् वेदात्तविन्तया ।

न वा वद्याद्यस्त्र कामादोना मनागपि ॥

अर्थात् नौद खुटनेमे लेकर नौद आनेतर ओर जिन दिन पता लगे, उस दिनसे लेकर मौत आनेतक—सब-सब-सब समय परमात्मतत्त्वके (सगुण-निर्गुणके) चिन्तनमें ही लगाये । चिन्तनके अलावा काम आदिको किञ्चिन्मात्र भी अवसर न दे ।

‘एतैर्विमुक्त’ का यह मतलब नहीं है कि जब हम दुर्गुण-दुराचारोंसे सर्वथा दूट जायेंगे, तब साधन करेंगे, किन्तु साधकको भगवत्प्राप्तिका मुख्य उद्देश्य रखकर इनसे दूटनेका भी लक्ष्य रखना है । कारण कि झूठ, कपट, वैद्मानी, काम, क्रोध आदि हमारे साथमें रहेंगे, तो नयी-नयी अशुद्धि—नये नये गप होते रहेंगे, जिनसे साधनका साक्षात् लाभ नहीं होगा । यही एक कारण है कि क्योंकि साधनमें लगे रहनेपर भी साधक अपनी वास्तविक उन्नति नहीं देखने, उनको अपनेमें विशेष परिवर्तनका अनुभव नहीं होता । इन दोषोंसे रहित होनेपर शुद्धि स्वतः स्वाभाविक आती है । जीवमें अशुद्धि तो ससारकी तरफ लगनेसे ही आती है, अथवा परमात्माका अश होनेसे वह तो स्वतः ही शुद्ध है—

हृस्वर अम जीव अविनासी । चेतन भमल सहज सुगुरासी ॥

(मानस ७ । २१६ । १)

‘श्रेय आचरति’ का तात्पर्य यह है कि काम, क्रोध और लोभ—इनमेंसे किसीको भी लेकर आचरण नहीं होना चाहिये अर्थात् असाधन (निषिद्ध आचरण) से रहित शुद्ध साधन होना चाहिये । भीतरमें कभी कोई वृत्ति आ भी जाय, तो उसको आचरणमें न आने दे । अपनी तरफसे तो (काम, क्रोधादिकी) वृत्तियोंको दूर करनेका ही उद्योग करे । अगर अपने उद्योगसे न दूर हों तो हे नाथ ! हे नाथ ॥ हे नाथ ॥’ ऐसे भगवान्‌को पुकारे । गोस्वामी तुलसीदासजी महाराज कहते हैं—

मम हृदय मयन प्रभु तोर । तहँ बसे आइ बहुत चोरा ॥

अति कठिन करहि बरजोरा । मानहि नहि विनय निहोरा ॥

(विनयपत्रिका १२५ । २३)

संक्षेप —

जो अपने कल्याणके लिये शास्त्रविधिके अनुसार चलते हैं, उनको तो परमगतिकी प्राप्ति होती है, पर जो ऐसा न करके मनमाने ढंगसे आचरण करते हैं, उनकी क्या गति होती है—यह अगले श्लोकमें बताते हैं ।

श्लोक—

य शास्त्रविधिमुत्सृज्य धर्तते कामकारत ।

न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परा गतिम् ॥ २३ ॥ १

‘जो मनुष्य शास्त्रविधिको छोड़कर अपनी इच्छासे मनमाना आचरण करता है, वह न अन्तःकरणकी शुद्धिको, न सुखको और न श्रेष्ठ गतिको ही प्राप्त होता है ।’

* उनहमें अध्यायका अट्ठाईसवाँ श्लोक भी इससे मिलता-जुलता है ।

व्याख्या—

‘य शास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते’—जो लोग शास्त्रविधिकी अवहेलना करके यज्ञ करते हैं, दान करते हैं, परोपकार करते हैं, दुनियाके लामके लिये तरह-तरहके कई अन्धे-अन्धे काम करते हैं, परंतु वह सब करते हैं—‘कामकारत’* अर्थात् शास्त्रविधिसे तरफ खयाल न करके अपने मनमाने ढंगसे करते हैं। मनमाने ढंगसे करनेमें क्या कारण है ? कारण

* (अ) यहाँ आये ‘कामकारतः वर्तते’ (शास्त्रविधिकी अवहेलना करके मनमाने ढंगसे बर्ताव करता है) और पाँचवें अध्यायके बारहवें श्लोकमें आये ‘कामकारेण फलः सक्तः’ (भोगोंकी, पदार्थोंकी इच्छासे फलमें आसक्त हुआ)—दोनोंमें थोड़ा अन्तर है। ‘कामकारत’ में क्रिया करनेमें उच्छृङ्खल वृत्ति है और ‘कामकारेण’ में भोगोंकी इच्छा है। तान्ययं यह कि ‘कामकारत’ की दृष्टि क्रियाहीन तरफ है और ‘कामकारेण’ की दृष्टि क्रियाके परिणाम (फल) की तरफ है कि परिणाममें मुझे अमृतामृत लाभ होगा। पर दोनोंमें तो मूल कारण काम ही है।

(य) एक बात ध्यान देनेकी है कि सातवें श्लोकसे लेकर इस तेइसवें श्लोकतक जो आसुरी सम्पत्तिका वर्णन हुआ है, उसमें कुल नौ बार ‘काम’ शब्द आया है, जैसे—१-‘कामदैतुकम्’ (१६।१८), २-‘काममाश्रित्य’ (१६।१०), ३-‘कामोपभोगपरमा’ (१६।११), ४-‘कामलोघपराधना’ (१६।१०), ५-‘कामभोगार्थम्’ (१६।१२), ६-‘कामभोगेषु’ (१६।६), ७-‘कामम्’ (१६।१८), ८-‘काम’ (१६।२१) और ९-‘कामकारत’ (१६।२३)। इससे यह बात सिद्ध होती है कि आसुरी सम्पत्ति का राम कारण ‘काम’ अर्थात् कामना ही है।

कि उनके भीतर जो काम, क्रोध आदि पड़े रहते हैं, उनसे परमा न करके वे बाहरी आचरणोंसे ही अपनेको बड़ा मानते हैं। तात्पर्य यह कि बाहरके आचरणोंको ही वे श्रेष्ठ समझते हैं। दूसरे लोग भी बाहरके आचरणोंको ही विशेषतासे देखते हैं। भीतरके भावोंको, मिद्वान्तोंको जाननेवाले लोग बहुत कम होते हैं। परन्तु वास्तवमें भीतरके भावोंका ही विशेष महत्त्व है।

अगर भीतरमें दुर्गुण-दुर्भाव रहेंगे और बाहरसे बड़े भारी त्यागी-तपस्वी हो जायेंगे, तो अभिमानमें आकर दूसरोंकी ताड़ना कर देंगे। इस प्रकार भीतरमें बड़े हुए देहाभिमानके कारण उनके गुण भी दोषमें परिणत हो जाते हैं, उनकी महिमा निन्दामें परिणत हो जाती है, उनका त्याग रागमें, आसक्तिमें, भोगोंमें परिणत हो जाता है और आगे चलकर वे प्रसिद्धि प्राप्त करके पतनमें चले जाते हैं। इसलिये भीतरमें लोगोंके रहनेमें हो वे शास्त्रविधका त्याग करने मनमाने ढंगसे आचरण करते हैं।

जैसे रोगी अपनी दृष्टिसे तो कुपथ्यका त्याग और पथ्यका सेवन करता है, पर पूरा ज्ञान न होनेसे वह आसक्तिवश कुपथ्य ले लेता है, जिससे उसका स्वास्थ्य और अधिक खराब हो जाता है। ऐसे ही वे लोग अपनी दृष्टिसे अच्छे-अच्छे काम करते हैं, पर भीतरमें काम, क्रोध और लोभका आवेश रहनेसे उनकी बुद्धि राजसी या तामसी हो जाती है, जिससे वे कर्तव्य-अकर्तव्यका ठीक तरहसे निश्चय नहीं कर सकते।

‘न स सिद्धिमवाप्नोति’—आसुरी सम्पदावाले जो लोग शास्त्र-विधिका त्याग करके यज्ञादि शुभ कर्म करते हैं, उनको धन, मान, आदर आदिके रूपमें कुछ प्रमिद्धिखर सिद्धि मित्र सकती है, पर वास्तवमें अन्न करगरी शुद्धिरूप जो सिद्धि है, यह उनको नहीं मित्रि ।

‘न सुखम्’— उनको सुख भी नहीं मिलता, क्योंकि उनके भीतरमें काम क्रोधादिकी जलन बनी रहती है । पदार्थोंके संयोगसे होनेवाला सुख उन्हें मिल जायगा, पर वह सुख दु खोंका कारण ही है अर्थात् उसमें दु ख-ही-दु ख पैदा होते हैं—‘यहि संस्पर्शजा भोगा दु खयोनय एव ते ।’ (गीता ५ । २२) । तात्पर्य यह कि पारमार्थिक मार्गमें मिलनेवाला सारिक सुख उनको नहीं मिलता ।

‘न परा गतिम्’—उनको परमगति भी नहीं मिलती । परमगति मिले ही कैसे : पहले तो वे परमगतिको मानते ही नहीं और यदि मानते भी हैं, तो भी उनको मित्र नहीं सक्ती, क्योंकि काम, क्रोध और लोभके कारण उनके कर्म ही ऐसे होते हैं ।

सिद्धि, सुख और परमगतिके न मिलनेका तात्पर्य यह है कि वे आचरण तो श्रेष्ठ करते हैं, जिससे उन्हें सिद्धि, सुख और परमगति की प्राप्ति हो सके, परंतु भीतरमें काम, क्रोध, लोभ, अभिमान आदि रहनेसे उनके अच्छे आचरण भी बुराईमें ही चले जाते हैं । इसमें उनको उपर्युक्त चीजें नहीं मिलती । यदि ऐसा मान लिया जाय कि उनके आचरण ही बुरे होते हैं, तो भगवान् का ‘न स सिद्धिमवाप्नोति

न सुप्त न परां गतिम्'—ऐसा कहना बनेगा ही नहीं, क्योंकि प्राप्ति होनेपर ही निषेध होता है—'प्राप्तौ सत्या निषेध' ।

सम्बन्ध—

शास्त्रविधिका त्याग करनेसे मनुष्यको सिद्धि आदिकी प्राप्ति नहीं होती, इसलिये मनुष्यको क्या करना चाहिये—इसे बतानेके लिये अगला श्लोक कहते हैं ।

श्लोक—

तस्माच्छास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ ।

शास्त्रा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि ॥ २४ ॥

'इस वास्ते तेरे लिये कर्तव्य-अकर्तव्यकी व्यवस्थामें शास्त्र ही प्रमाण है—ऐसा जानकर तू इस क्षेत्रमें शास्त्र विधिसे नियत कर्तव्य कर्म करने योग्य है ।'

व्याख्या—

'तस्मात् शास्त्र प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ'—जिन मनुष्योंको अपने प्राणोंसे मोह होता है, वे प्रवृत्ति और निवृत्ति अर्थात् कर्तव्य और अकर्तव्यको न जाननेसे विशेषरूपसे आसुरी-सम्पत्तिमें प्रवृत्त होते हैं । इस वास्ते तू कर्तव्य और अकर्तव्यका निर्णय करनेके लिये शास्त्रको सामने रख ।

जिनकी मड़िमा शास्त्रोंने गायी है और जिनका चर्चा शास्त्रीय सिद्धान्तके अनुसार होता है, ऐसे सन्त-महापुरुषोंके आचरणों और वचनोंके अनुसार चलना भी शास्त्रके अनुसार ही चलना है । कारण कि उन महापुरुषोंने शास्त्रको आदर दिया है, और शास्त्रोंके अनुसार

चलनेसे ही वे श्रेष्ठ पुरुष बने हैं। वास्तवमें देखा जाय, तो जा महापुरुष परमात्मनत्वको प्राप्त हुए हैं, उनके आचरणों, आदर्शों, भावों आदिसे ही शास्त्र बनते हैं। 'शास्त्र प्रमाणम्' का तात्पर्य यह कि लोक-परलोकका आश्रय लेकर चलनेवाले मनुष्योंके लिये कर्तव्य-अकर्तव्यकी व्यवस्थामें शास्त्र ही प्रमाण है।

‘ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्त कर्म कर्तुमिहार्हसि*’—प्राणपोषण-परायण मनुष्य शास्त्रविधिको (कि किसमें प्रवृत्त होना है और किनसे निवृत्त होना है) नहीं जानते (१६ । ७), इसलिये उनको सिद्धि आदिकी प्राप्ति नहीं होती। भगवान् अर्जुनसे कहते हैं कि तू तो देवी-सम्पत्तिको प्राप्त है, अतः तू शास्त्रविधिको जानकर कर्तव्यका पालन करने योग्य है।

अर्जुन पहले अपनी धारणासे कहते थे, युद्ध करनेसे मुझे पाप लगेगा, जबकि भाग्यशाली श्रेष्ठ क्षत्रियोंके लिये अपने-आप प्राप्त हुआ युद्ध स्वर्गको देनेवाला है (गीता २ । ३२)। भगवान् कहते हैं कि भैया ! तू पाप-पुण्यका निर्णय अपने मनमाने ढंगसे कर रहा है, पर तुझे इस विषयमें शास्त्रको प्रमाण रखना चाहिये। शास्त्रकी आज्ञा समझकर ही तुझे कर्तव्य-कर्म करना चाहिये। इसका तात्पर्य यह है कि युद्धरूप क्रिया खराब नहीं है, प्रयुक्त चार्य और अभिमान रखकर की हुई शास्त्रीय क्रिया (यज्ञ, दान आदि) ही बाँधनेवाली

* यहाँ 'इह' पद देनेका तात्पर्य है कि इस संसारमें मनुष्य शरीर केवल भेष्ठ कर्म करके परमात्माकी प्राप्तिके लिये ही मिला है। इस वास्ते यह अवसर कभी घूमा न जाने दे।

होती है, और मनमाने ढंगसे (शास्त्रविपरीत) की हुई क्रिया तो पतन करनेवाली होती है । अन स्वत प्राप्त युद्धरूप क्रिय कूर और हिंसारूप दीखती हुई भी पापजनक नहीं होनी—

स्वभावनियत कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् ।

(गीता १८ । ४७)

तात्पर्य यह कि स्वभावनियत काम करता हुआ सर्वथा स्वार्थरहित मनुष्य पापको प्राप्त नहीं होता अर्थात् ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र—इनके स्वभावके अनुसार शास्त्रोंने जो आज्ञा दी है, उसके अनुसार काम करना हुआ मनुष्य पापका भागी नहीं होता । इससे सिद्ध होता है कि क्रियाओंसे पाप होता है, पर पाप लगना नहीं । पाप उगता है—स्वार्थसे, अभिमानसे और दूसराका अनिष्ट मोचनेसे ।

मनुष्य-जन्मकी सार्थकता यही है कि वह शरीर-प्राणोंके मोहमें न फँसकर केवल परमात्मप्राप्तिके उद्देश्यसे शास्त्रविहित कर्मोंको करे ।

ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे देवासुरसम्पद्भिर्भागयोगो नाम

षोडशोऽध्यायः ॥ १६ ॥

प्रत्येक अध्यायकी समाप्तिपर जो उपर्युक्त पुष्पिका दी गयी है, इसमें श्रीमद्भगवद्गीताका माहात्म्य और भाव ही प्रकट किया गया है ।

‘ॐ तत्सदिति’—ॐ, तत् और सत्—यह तीन प्रकारका परमात्माका नाम है* । यह मात्र जीवोंका कल्याण करनेवाला है ।

* इसकी व्याख्या सप्रह्वे अध्यायमें तीसरेसे सत्ताईसरे श्लोक तक की गयी है ।

इसका उच्चारण परमात्माके साथ सम्बन्ध जोड़ता है और शास्त्रनिहित जो कर्म किये गये हैं, उनके अङ्ग वेंगुण्यको मिटाता है । इसलिये गीताके अध्यायका पाठ करनेमें श्लोक, पाद और अक्षरोके उच्चारणमें तथा उनका अर्थ समझने आदिमें जो-जो भूठे हुई है, उनका मार्जन करनेके लिये और ससारसे सम्बन्ध निच्छेदपूर्वक भगवत्सम्बन्धकी याद आनके लिये प्रत्येक अध्यायके अन्तमें 'ॐ तत्सत्'का उच्चारण किया गया है ।

स्वयं श्रीभगवान्‌के द्वारा गायी जानेके कारण इसका नाम 'श्रीमद्भगवद्गीता' है । इसमें उपनिषद्‌का सार-तत्त्व सगृहीत है और यह स्वयं भी उपनिषद् स्वरूप है, इसलिये उसको 'उपनिषद्' कहा गया है । सगुण-निर्गुण परमात्माके परमतत्त्वका साक्षात्कार करनेवाली होनेके कारण इसका नाम 'ब्रह्मविद्या' है और सगुण-निर्गुण परमात्माके साथ सम्बन्ध जोड़नेवाली होनेसे इसका नाम 'योगशास्त्र' है । यह साक्षात् परम पुरुष भगवान् श्रीकृष्ण और भक्तप्रवर अर्जुनका सनाद है । अर्जुनने निस्कोचभावसे बातें पूछी हैं और भगवान्‌ने उदारतापूर्वक उनका उत्तर दिया है । उन दोनोंके ही भाव इसमें हैं । इसलिये इन दोनोंके नामसे इस गीताशास्त्रकी विशेष महिमा होनेसे इसे 'श्रीकृष्णार्जुनसनाद' नामसे कहा गया है ।

इस (सोलहवें) अध्यायका नाम 'दैवासुरसम्पद्भिर्भागयोग' है, क्योंकि इस अध्यायमें जो दोनो सम्पत्तियोंका वर्णन हुआ है, वह परस्पर एक दूसरेसे बिल्कुल विरुद्ध हैं अर्थात् दैवी-सम्पत्ति कल्याण करनेवाली है और आसुरी-सम्पत्ति बाँधनेवाली तथा नीच योनियों

और नरकोंमें ले जानेवाली है । जो साधक इन दोनों विभागोंको ठीक रीतिसे जान लेगा, वह आसुरी-सम्पत्तिका सर्वथा त्याग कर दगा । आसुरी-सम्पत्तिका सर्वथा त्याग होते ही दैवी-सम्पत्ति स्वतः प्रकट हो जायगी । दैवी-सम्पत्ति प्रकट होते ही एकमात्र परमात्मासे सम्बन्ध रह जायगा ।

सोलहवें अध्यायके पद, अक्षर एव उवाच

(१) इस अध्यायमें 'अथ षोडशोऽध्याय' के तीन, उवाचके दो, श्लोकोंके दो सौ सत्तासी और पुष्पिकाके तेरह पद हैं । इस प्रकार सम्पूर्ण पदोंका योग तीन सौ पाँच है ।

(२) 'अथ षोडशोऽध्याय' में सात, उवाचमें सात, श्लोकोंमें सात सौ अड़सठ और पुष्पिकामें बावन अक्षर हैं । इस प्रकार सम्पूर्ण अक्षरोंका योग आठ सौ चौत्तीस है । इस अध्यायके सभी श्लोक बत्तीस अक्षरोंके हैं ।

(३) इस अध्यायमें केवल एक उवाच है—'धीर्भगवानुवाच' ।

सोलहवें अध्यायमें प्रयुक्त छन्द

इस अध्यायके चौत्तीस श्लोकोंमेंसे—छठे श्लोकके प्रथम चरणमें, दसवें श्लोकके तृतीय चरणमें और बाईसवें श्लोकके प्रथम चरणमें 'भगण' प्रयुक्त होनेसे 'भ-त्रिपुला' तथा ग्यारहवें, तेरहवें और उन्नीसवें श्लोकोंके तृतीय चरणमें 'नगण' प्रयुक्त होनेसे 'न-त्रिपुला' सज्ञावाले छन्द हैं । शेष अठारह श्लोक ठीक 'पध्यायक' अनुष्टुप् छन्दके लक्षणोंसे युक्त हैं ।

॥ ॐ श्रीपरमात्मने नमः ॥

गीताकी श्रद्धा

अथ सप्तदशोऽध्यायः

सम्बन्ध—

सोलहवें अध्यायके तेईसवें श्लोकमें भगवान् ने शास्त्र-विधिका त्याग करके मनमाने ढंगसे आचरण करनेवाले पुरुषोंको सिद्धि, सुख और परमगति न मिलनेकी बात कहा । यह सुननेपर अर्जुनके मनमें आया कि शास्त्रविधिको ठीक-ठीक जाननेवाले लोग तो बहुत कम हैं । ज्यादा मात्रामें ऐसे ही लोग हैं, जो शास्त्रविधिको तो जानते नहीं, पर अपनी कुल-परम्परा, वर्ण, आश्रम, सस्कार आदिके अनुसार देवता आदिका श्रद्धापूर्वक यजन (पूजन) करते हैं । शास्त्रविधिका त्याग होनेसे ऐसे पुरुषोंकी नीची (आसुरी) स्थिति होनी चाहिये और श्रद्धा होनेसे ऊँची (दैवी) स्थिति होनी चाहिये । इसलिये वास्तवमें उनकी क्या स्थिति है—यह जाननेके लिये अर्जुन पहले श्लोकमें प्रश्न करते हैं ।*

* इस (सप्तदशवें) अध्यायमें नवें अध्यायके सत्ताईसवें श्लोक (यत्करोषि यदश्नासि तत्कुरुष्व मदर्पणम् ॥) की व्याख्या मानना निवारसे युक्तिसंगत नहीं बैठता । कारण कि नवें अध्यायका सत्ताईसवाँ श्लोक 'भगवदर्पण निषयक' प्रकरणमें आया है, जो चौबीसवें श्लोकसे आरम्भ हुआ है और अष्टाईसवें श्लोकमें (भगवदर्पणका फल बतलाकर) समाप्त हुआ है । परन्तु यहाँ मनुष्योंकी श्रद्धाको पहचाननेका प्रसङ्ग है, क्योंकि इस (सप्तदशवें) अध्यायके आरम्भमें अर्जुनका प्रश्न मनुष्योंकी निष्ठा—श्रद्धाको लेकर ही है । अतः भगवान् उसका उत्तर भी श्रद्धाको लेकर ही देते हैं ।

श्लोक—

अर्जुन उवाच

ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयाविता ।

तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहो रजस्तमः ॥ १ ॥*

अर्जुन बोले—‘हे कृष्ण ! जो मनुष्य शास्त्र-विधिका त्याग करके श्रद्धापूर्णक देवता आदिका पूजन करते हैं, तो उनकी निष्ठा कौन-सी है ? सार्वित्री है अथवा राजसी तामसी ?’

व्याख्या—

‘ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विता तेषां निष्ठा तु का’—श्रीमद्भगवद्गीतामें भगवान् श्रीकृष्ण और अर्जुनका सवाद सम्पूर्ण जीवोंके कल्याणके लिये है । उन दोनोंके सामने कलियुगकी जनता थी, क्योंकि द्वारपर युग समाप्त हो रहा था । आगे आनेवाले कलियुगी जीवोंकी तरफ दृष्टि रहनेसे अर्जुन कहते हैं कि महाराज ! जिन पुरुषोंका भार गड़ा अड़ा है,

* यह सत्रहवाँ अध्याय मोल्हर्वे अध्यायके तेर्दसवें श्लोकपर चला है । उसीको लेकर अर्जुन यहाँ आगे ‘ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य’ (जो शास्त्रविधिना त्याग करके) की जगह यहाँ ‘ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य’ ही कहकर ‘यामकारत’ (मनमाने ढंगसे) की जगह ‘श्रद्धयान्विता’ (भद्धासे) कहते हैं, ‘धत्ते’ (उतार करता है) की जगह ‘यजन्ते’ (यजन करता है) कहते हैं, और ‘न स सिद्धिमवाप्नोति न मुक्त न परा गतिम्’ (वह सिद्धि, मुक्त और परमगतिनो प्राप्त नहीं दाता) की जगह ‘तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहो रजस्तमः’ (उनकी निष्ठा कौन सी है ? सार्वित्री—दैवी सम्पत्तिवाली अथवा राजसी-नामकी—आमुरी सम्पत्तिवाली ?) कहकर भगवान्से प्रश्न पूछते हैं ।

श्रद्धा-भक्ति भी है, पर शास्त्रविधिको जानते नहीं ।* यदि जान जायँ तो पालन करने लग जायँ, पर उनको पता नहीं । अतः उनकी क्या स्थिति होती है :

आगे आनेवाली जनतामें शास्त्रका ज्ञान बहुत कम रहेगा । उन्हें अच्छा सत्सङ्ग मिलना भी कठिन होगा, क्योंकि अच्छे सत-महात्मा पहले युगोमें भी कम हुए हैं, फिर कलियुगमें तो और भी कम होंगे । कम होनेपर भी यदि भीतर चाहना हो तो उन्हें सत्सङ्ग मिल सकता है । परन्तु मुश्किल यह है कि कलियुगमें दम्भ, पाखण्ड ज्यादा होनेसे कई दम्भी और पाखण्डी पुरुष सत बने हुए हैं । उन सबके सत पहचानमें आने मुश्किल हैं । इस प्रकार पहले तो सत-महात्मा मिलने कठिन हैं, और मिल भी जायँ तो उनमेंसे कौन-से मन कैसे हैं—इस बातकी पहचान प्रायः नहीं होती, और पहचान हुए बिना उनका सङ्ग करके विशेष लाभ ले लें—ऐसी बात भी नहीं है । तो शास्त्रविधिको भी नहीं जानते और असली सतोंका सङ्ग भी नहीं मिलता, परन्तु जो कुछ यजन-पूजन करते हैं, श्रद्धासे करते हैं । ऐसे पुरुषोंकी निष्ठा कौन-सी होती है : सात्त्विकी अथवा राजसी-तामसी :

‘सत्त्वमाहो रजस्तम’—प्रदोमें सत्त्वगुणको दैवी-सम्पत्तिमें और रजोगुण तथा तमोगुणको आसुरी-सम्पत्तिमें ले लिया गया है । रजोगुणको आसुरी-सम्पत्तिमें क्यों लिया : कारण कि रजोगुण

* शास्त्रविधिका त्याग तीनों कारणोंसे होता है—(१) अज्ञानसे, (२) उपेक्षासे और (३) विरोधसे ।

तमोगुणके बहुत निकट है ।* गीतामें कई जगह ऐसी बात आयी है, जैसे—दूसरे अध्यायके वासठवें-निरमठवें श्लोकमें काम अर्थात् रजोगुणसे क्रोध और क्रोधसे मोहरूप तमोगुणका उत्पन्न होना बतलाया गया है ।† ऐसे ही अठारहवें अध्यायके सत्ताईसवें श्लोकमें 'हिंसात्मक और शोकान्वितको रजोगुणी कर्ताका लक्षण बताया गया है । अठारहवें अध्यायके ही पच्चीसवें श्लोकमें 'हिंसा' को तामस-कर्मका लक्षण और पैंतीसवें श्लोकमें 'शोक' को तामस धृतिका लक्षण बताया गया है । इस प्रकार रजोगुण और तमोगुणके बहुत-से लक्षण आपसमें मिळते हैं ।

सात्त्विक भाव, आचरण और विचार दैवी-सम्पत्तिके होते हैं और राजसी-नामसी भाव, आचरण और विचार आसुरी-सम्पत्तिके होते हैं । सम्पत्तिके अनुसार ही निष्ठा होती है अर्थात् मनुष्यके जैसे भाव, आचरण और विचार होते हैं, उसीके अनुसार उनकी स्थिति (निष्ठा) होती है । स्थितिके अनुसार ही अगाड़ी गति होती है । तो आप कहते हैं कि शास्त्रनिषिक्ता त्याग करके मनमाने ढंगसे आचरण करनेपर सिद्धि, सुख और परमगति नहीं मिलती,

* तमोगुण, रजोगुण और सत्तगुण—तीनों गुणोंमें परस्पर दस गुना अन्तर है । जैसे एकका दसगुना दस, और दसका दसगुना सौ है, उसी तरह तमोगुण (१) से दसगुना भेद रजोगुण (१०) है, और रजोगुणसे दसगुना भेद सत्तगुण (१००) है । तात्पर्य यह है कि तमोगुण और रजोगुण पाप पासमें हैं, जबकि सत्तगुण दोनोंमें बहुत दूर है ।

† क्रोधका कारण रजोगुण है और माय तमोगुण है ।

तो जब उनकी निष्ठा का ही पता नहा, फिर उनकी गतिका क्या पता लगे : इसलिये 'तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सरयमाहो रजस्तम' —आप उनकी निष्ठा बताइये, जिससे पता लग जाय कि वे सात्त्विकी गतिमें जानेवाले हैं या राजसी-तामसी गतिमें जानेवाले हैं ।

'कृष्ण' का अर्थ है—खींचनेवाला । यहाँ 'कृष्ण' सम्बोधनका तात्पर्य यह माह्वम देता है कि आप ऐसे मनुष्योंको अन्तिम समयमें किस ओर खींचेंगे : उनको किस गतिकी तरफ ले जायेंगे : छठे अध्यायके सैंतीसवें श्लोकमें भी अर्जुनने गति-विषयक प्रश्नमें 'कृष्ण' सम्बोधन दिया है—'का गतिं कृष्ण गच्छति' । यहाँ भी अर्जुनका निष्ठा पूछनेका मतलब गतिमें ही है । ऐसे देखा जाय तो भगवान् गीताभरमें दो विषयोंपर ही ज्यादा बोले हैं—(१) साधनके विषयमें* और (२) गतिके विषयमें ।† इतना किसी दूसरे विषयपर (विशेष) नहीं बोले हैं ।

* बारहवें अध्यायके आरम्भमें अर्जुनने साधन विषयक प्रश्न किया तो उत्तरमें भगवान्ने बारहवें अध्यायके दूसरेसे बीसवें श्लोकतकके उन्नीस श्लोक, तेरहवें अध्यायके पूरे चौतीस श्लोक और चौदहवें अध्यायके पहलेसे बासवें श्लोकतकके बीस श्लोक—यहाँतक कुल तिहत्तर श्लोक कहे और अठारहवें अध्यायके आरम्भमें अर्जुनके प्रश्न करनेपर दूसरेसे बहत्तरवें श्लोकतकके इकहत्तर श्लोक कहे—इस प्रकार कुल एक सौ चौवालीस (१४४) श्लोक भगवान्ने 'साधन' के विषयमें कहे हैं ।

† छठे अध्यायके सैंतीसवेंसे उन्तालीसवें श्लोकोंमें किये गये अर्जुनके प्रश्नका उत्तर देनेके लिये भगवान्ने छठे अध्यायके चालीसवेंसे सैंतालीसवें

मनुष्यको भगवान् खींचते हैं या वह कर्मोंके अनुसार स्वयं खींचा जाता है ? वस्तुतः कर्मोंके अनुसार ही फल मिळता है, पर कर्मफलके विधायक होनेसे भगवान्‌का खींचना सम्पूर्ण फलोंमें होता है । तामसी कर्मोंका फल नरक होगा, तो भगवान् नरकोंकी तरफ खींचेंगे । वास्तवमें नरकोंके द्वारा पापोंका नाश करके प्रकारान्तरसे भगवान् अपनी तरफ ही खींचते हैं । उनका किसीसे भी बैर या द्वेष नहीं है । तभी तो आसुरी योनियोंमें जानेवालोंके लिये भगवान् कहते हैं कि वे मेरेको प्राप्त न होकर अधोगतिमें चले गये—‘मामप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमा गतिम्’ (१६।२०)। कारण कि उनका अधोगतिमें जाना भगवान्‌को सुहाता नहीं है । इस वास्ते सात्विक पुरुष हो, राजस पुरुष हो या तामस पुरुष हो, भगवान् सबको अपनी तरफ ही खींचते हैं । इसी भावसे ‘कृष्ण’ सम्बोधन आया है ।

सम्बन्ध—

शास्त्रविधिको ७ जाननेपर भी मनुष्यमात्रमें किसी-न-किसी प्रकारकी स्वभावशा धृष्टा तो रहती हो है । उस धृष्टाके भेद धर्मानेके लिये अगला श्लोक कहते हैं—

श्लो० तत्रके आठ श्लोक और सातवें अध्यायके पूरे तीस श्लोक, वदे । आठवें अध्यायके पहले-दूसरे श्लोकोंमें अत्रुतके प्रथम करनेपर तीसरे-चौथे श्लोकोंमें भगवान्ने उनका उत्तर दिया । फिर पाँचवेंसे अष्टादशवें श्लोकतकके चौथे श्लोक, नवें अध्यायके पूरे चौतास श्लोक और दसवें अध्यायके पहलेसे ग्यारहवें श्लोकतकके ग्यारह श्लोक वदे—इस प्रकार कुछ एक सौ साठ (१०७) श्लोक भगवान्ने ‘गति’ के विषयमें वदे हैं ।

श्लोक—

श्रीभगवानुवाच

त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिना सा स्वभावजा ।

सात्त्विकी राजसी चैव तामसी चेति ता शृणु ॥ २ ॥

श्रीभगवान् बोले—‘मनुष्योंकी वह स्वभावसे उत्पन्न हुई श्रद्धा सात्त्विकी तथा राजसी आर तामसी—ऐसे तीन तरहकी ही होती है, उसको तुम मेरेमे सुनो ।’

व्याख्या—

अर्जुनने निष्ठाको जाननेके लिये प्रश्न किया था, पर भगवान् उसका उत्तर श्रद्धाको लेकर देते हैं, क्योंकि श्रद्धाके अनुसार ही निष्ठा होती है ।

‘त्रिविधा भवति श्रद्धा’—श्रद्धा तीन तरहकी होती है । वह श्रद्धा कौन-सी है : सद्गजा है, शास्त्रजा है या स्वभावजा है : तो कहते हैं कि वह स्वभावजा है—‘सा स्वभावजा’ अर्थात् स्वभावसे पैदा हुई स्वतः सिद्ध श्रद्धा है । वह न तो सद्गसे पैदा हुई है और न शास्त्रोंसे पैदा हुई है । वे स्वाभाविक इस प्रगाइमें गढ़ रहें हैं और देवता आदिका पूजन करते जा रहे हैं ।

‘सात्त्विकी राजसी चैव तामसी चेति ता शृणु’—यह स्वभावजा श्रद्धा तीन प्रकारकी होती है—सात्त्विकी, राजसी और तामसी । उन तीनोंको अलग अलग सुनो ।

पिछले श्लोकमें ‘सत्त्वमाहो रजस्तम’—पदोंमें ‘आलो’ अव्यय देनेका तात्पर्य यह था कि अर्जुनकी दृष्टिमें ‘सत्त्व’ से देवी

सम्पत्ति और 'रजस्तम' मे आसुरी-सम्पत्ति—ये दो ही विभाग हैं और भगवान् भी बन्धनकी दृष्टिसे राजसी-नामसी दोनोंको आसुरी-सम्पत्ति ही मानते हैं—'निबन्धायासुरोमता' (१६ । ५) । परन्तु बन्धनकी दृष्टिसे राजसी और तामसी एक होते हुए भी दोनोंके बन्धनमें भेद है । राजस पुरुष सक्रामभावसे शास्त्रविहित कर्म भी करते हैं तो वे स्वर्गादि ऊँचे लोकोंमें जाकर और वहाँके भोगोंको भोगकर पुण्य क्षीण होनेपर फिर मृत्युलोकमें लौट आते हैं—'क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोक विशन्ति' (गीता ९ । २१) परन्तु तामस पुरुष शास्त्रविहित कर्म नहीं करते, अतः वे कामना और मूढ़ताके कारण अधमगतिमें जाते हैं—'अधो गच्छन्ति तामसाः' (गीता १४ । १८) । इस प्रकार राजस और तामस—दोनों ही पुरुषोंका बन्धन बना रहता है । दोनोंके बन्धनमें भेदकी दृष्टिसे ही भगवान् आसुरी-सम्पदागालोंकी श्रद्धाके राजसी और तामसी दो भेद करते हैं, और सार्विकी, राजसी तथा तामसी—तीनों श्रद्धाओंको अलग-अलग सुननेके लिये कहते हैं ।

सम्बन्ध—

पिछले श्लोकमें वर्णित स्वभावका श्रद्धासे तीन भेद क्यों होते हैं ? इसे भगवान् अगले श्लोकमें बताते हैं ।

श्लोक—

सात्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत ।

श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्ध स एव स ॥ ३ ॥

हे भारत ! सभी मनुष्योंकी श्रद्धा अन्तःकरणके धुरूप होती है । यह पुरुष श्रद्धामय है । इस वस्ते जो जैसी श्रद्धावाला है, वही उसका स्वरूप है अर्थात् वही उसकी निष्ठा—स्थिति है ।

व्याख्या—

पिछले श्लोकमें जिसे 'स्वभाज्जा' कहा गया है, उसीको यहाँ 'सत्त्वानुरूपा' कहा है । 'सत्त्व' नाम अन्त करणका है । अन्त करणके अनुरूप श्रद्धा होती है अर्थात् अन्त करण जैसा होता है, उसमें सारिण, राजस या तामस जैसे सस्कार होते हैं, वैसी ही श्रद्धा होती है ।

दूसरे श्लोकमें जिनको 'देहिनाम्' पदसे कहा था, उन्हींको यहाँ 'सर्वस्य' पदसे कह रहे हैं । 'सर्वस्य' पदका तात्पर्य है कि जो शास्त्रनिधिको न जानते हों और देवता आदिका पूजन करते हों—उनकी ही नहीं, प्रत्युत शास्त्रनिधिको जानता हो या न जानता हो, मानता हो या न मानना हो, अनुष्ठान करता हो या न करता हो, किसी जातिका, किसी वर्णका, किसी आश्रमका, किसी सम्प्रदायका, किसी देशका कोई व्यक्ति कैसा हो क्यों न हो—उन सभीकी स्वाभाविक श्रद्धा तीन प्रकारकी होती है ।

'अद्वयमयोऽयं पुरुष'—यह पुरुष श्रद्धा प्रधान है । जैसी उसकी श्रद्धा होगी, वैसा ही उसका रूप होगा । उससे जो प्रवृत्ति होगी, वह श्रद्धाको लेकर, श्रद्धाके अनुसार ही होगी ।

'यो यच्छ्रद्धा स एव स'—जो पुरुष जैसी श्रद्धावाला है, वैसी ही उसकी निष्ठा है, और उसके अनुसार ही उसकी गति होगी । उसका प्रत्येक भाव और क्रिया अन्त करणकी श्रद्धाके अनुसार ही होगी । जबतक वह ससारसे सम्बन्ध रखता है, तबतक अन्त करणके अनुरूप ही उसका स्वरूप होगा ।

सम्बन्ध—

अपने ईष्टके यजन-पूजनद्वारा मनुष्योंकी निष्ठाकी पहचान किस प्रकार होती है, अब उसकी बताते हैं ।

श्लोक—

यजन्ते सात्त्विका देवान्यक्षरक्षांसि राजसाः ।

प्रेतान्भूतगणाश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः ॥ ४ ॥

‘सात्त्विक पुरुष देवताओंका पूजन करते हैं, राजसी पुरुष यक्ष और राक्षसोंका और दूसरे जो तामस पुरुष हैं, वे प्रेत और भूतगणोंका पूजन करते हैं ।’

व्याख्या—

‘यजन्ते सात्त्विका देवान्’—सात्त्विक अर्थात् देवी-सम्पत्तिवाले पुरुष देवोंका पूजन करते हैं । यहाँ ‘देवान्’ शब्दसे विष्णु, शक्र, गणेश, शक्ति और सूर्य—ये पाँच ईश्वरकोटिके देवता लेने चाहिये, क्योंकि देवी-सम्पत्तिमें ‘देव’ शब्द ईश्वरका वाचक है और उसकी सम्पत्ति अर्थात् दैवी सम्पत्ति मुक्ति देनेवाली है—‘दैवीसम्पत्तिमोक्षाय’ (१६ । ५) । वह दैवी-सम्पत्ति निम्नमें प्रकट होती है, उन (दैवी सम्पत्तिवाले) मनुष्योंकी स्वाभाविक श्रद्धाकी पहचान बतलानेके लिये यहाँ ‘यजन्ते सात्त्विका देवान्’ पद आये हैं ।

ईश्वरकोटिके देवताओंमें भी साधकोंकी श्रद्धा अलग-अलग होनी है । किसीकी श्रद्धा भगवान् विष्णुमें होनी है, किसीकी भगवान् शक्रमें होती है, किसीकी भगवान् गणेशमें होनी है, किसीकी भगवती शक्तिमें होनी है और किसीकी भगवान् सूर्यमें होनी है । ईश्वरके जिस रूपमें उनकी स्वाभाविक श्रद्धा होनी है, उसीका ये विशेषतासे यजन-पूजन करते हैं ।

वारह आदित्य, वाठ वसु, ग्यारह रुद्र और दो अश्विनी-कुमार—इन तैंतीस प्रकारके शास्त्रोक्त देवताओंका निष्कामभावसे पूजन करना भी 'यजन्ते सारित्रका देवान्'के अन्तर्गत मानना चाहिये ।

'यक्षरक्षांसि राजसा'—राजस पुरुष यक्ष और राक्षसोंका पूजन करते हैं । यक्ष-राक्षस भी देवयोनिमें हैं । यक्षोंमें धनके संप्रहृष्टी मुख्यता होनी है, और राक्षसोंमें दूसरोंका नाश करनेकी मुख्यता होती है । अपनी कामनापूर्तिके लिये और दूसरोंका विनाश करनेके लिये राजस पुरुषोंमें यक्ष और राक्षसोंके पूजनकी प्रवृत्ति होती है ।

'प्रेतान्भूतगणाश्चान्ये यजन्ते तामसा जना'—तामस पुरुष प्रेतों तथा भूतोंका पूजन करते हैं । जो मर गये हैं, उन्हें प्रेत कहते हैं और जो भूतयोनिमें चले गये हैं, उन्हें 'भूत' कहने हैं ।

यहाँ 'प्रेत' शब्दके अन्तर्गत जो अपने पितर हैं, उनको नहीं लेना चाहिये, क्योंकि जो अपना कर्तव्य समझकर निष्कामभावसे अपने-अपने पितरोंका पूजन करते हैं, वे तामस नहीं कहलायेंगे, प्रत्युत सारित्रक ही कहलायेंगे । अपने-अपने पितरोंके पूजनका भगवान् ने निषेध नहीं किया है—'वितृन्यान्ति पितृवना' (गीता ९ । २५) । तात्पर्य यह कि जो पितरोंका सत्कामभावसे पूजन करते हैं कि पितर हमारी रक्षा करेंगे अथवा हम जैसे पिता-पितामह आदिके लिये श्राद्ध-नर्पण आदि करते हैं, ऐसे ही हमारी कुञ्चपम्बरानाले भी हमारे लिये श्राद्ध-नर्पण आदि करेंगे । ऐसे भावसे पूजन करनेवाले पितरोंको जानते हैं । परंतु अपने माता-पिता, दादा-दादी आदि

पितरोंको पूजनेसे पितरोंको जायेंगे—यह बात नहीं है। वे पितृऋणसे उऋण होना अपना कर्तव्य समझते हैं और इसीलिए (अपना कर्तव्य समझकर) निष्कामभावसे पितरोंका पूजन करते हैं वे पुरुष सात्त्विक हैं, राजस नहीं हैं। पितृलोकको वही जायेंगे जो 'पितृव्रता' हैं अर्थात् जो पितरोंको सर्वोपरि और अपना इष्ट मानते हैं तथा पितरोपर ही निष्ठा रखते हैं। ऐसे लोग ऊँचे-से-ऊँचे प्रेतलोक यानी पितृलोकको जायेंगे, पर उससे अगाड़ी नहीं जा सकते।

कुत्ते, कौए आदिको भी निष्कामभावसे रोटी दी जाती है (शास्त्रमें ऐसा विधान है), पर उससे उनकी योनि प्राप्त नहीं होती, क्योंकि वह उनका इष्ट नहीं है। वे तो शास्त्रकी आज्ञाके अनुसार चलते हैं। इसी प्रकार पितरोंका श्राद्ध तर्पण आदि भी शास्त्रकी आज्ञाके अनुसार निष्कामभावपूर्वक करनेसे पितृयोनि प्राप्त नहीं हो जाती। शास्त्र या भगवान्की आज्ञा मानकर करनेमें उनका उद्धार होगा। इसलिये यहाँ शास्त्रविहित नारायणवक्ति, गयाश्राद्ध आदि प्रेतस्मृतियोंको नहीं लेना चाहिये, क्योंकि ये तो मृत प्राणीकी सद्गतिके दिये किये जानेवाले आवश्यक कर्म हैं, जिन्हें मरे हुए प्राणीके दिये शास्त्रके आज्ञानुसार हरेकको करना चाहिये।

हम शास्त्रविहित यज्ञ आदि शुभ कर्म करने हैं, तो उनमें पहले गणेशजी, नवग्रह, षोडश मातृका आदिका पूजन शास्त्रकी आज्ञाके अनुसार निष्कामभावमें करते हैं। यह ग्राह्यमें नवग्रह आदिका पूजन न होकर शास्त्रका ही पूजन, आदर हुआ। जेम्स,

स्त्री पति की सेवा करती है, तो उसका कल्याण हो जाता है । विवाह तो हर एक पुरुष का हो सकता है, राक्षस का भी और असुर का भी । वे भी पति बन सकते हैं । परन्तु वास्तवमें कल्याण पति की सेवा से नहीं होता है, प्रत्युत पति की सेवा करना—पातिव्रतवर्म का पालन करना ऋषि, शास्त्र, भगवान् की आज्ञा है, इसलिये इनकी आज्ञा के पावन से ही कल्याण होता है ।

देवता आदिके पूजन से पूजक (पूजा करनेवाले) की गति वैसी ही होगी—यह ब्रह्म के लिये 'यजन्ते' पद नहीं आया है । अर्जुन ने शास्त्रविधि का त्याग करके श्रद्धापूर्वक यजन-पूजन करनेवालों की निष्ठा पूछी थी, अब अपने-अपने इष्ट (पूज्य) के अनुसार पूजकों की वैसी निष्ठा—श्रद्धा होती है, इसकी पहचान बताने के लिये ही 'यजन्ते' पद आया है ।

सम्बन्ध—

अब तक उन पुरुषों की बात बतायी, जो शास्त्रविधिको न जानने के कारण उसका (अज्ञतापूर्वक) त्याग करते हैं, परन्तु अपने इष्ट तथा उसके यजन-पूजनमें श्रद्धा रखते हैं । अब विरोधपूर्वक शास्त्रविधि का त्याग करनेवाले श्रद्धारहित पुरुषों की क्रियाओं का वर्णन अगले दो श्लोकों में करते हैं ।

श्लोक—

अशास्त्रविहित घोर तप्यन्ते ये तपो जना ।

दम्भादकारसयुक्ता कामरागबलान्विताः ॥ ५ ॥

कर्शयन्त शरीरस्य भूतग्राममचेतसः ।

मा चैवान्त शरीरस्थ तान्विद्ध्यासुरनिश्चयान् ॥ ६ ॥

'जो मनुष्य शास्त्रविधि से रहित घोर तप करते हैं, जो दम्भ

और अहङ्कारसे अन्धी तरह युक्त हैं, जो कामना, आसक्ति और दृढसे युक्त हैं, जो शरीरमें स्थित पाँच भूतोंको अर्थात् पाँच भौतिक शरीरको तथा अन्तःकरणमें स्थित मुझ परमात्माको भी कृश करनेवाले हैं वन अज्ञानियोंको तू आसुर निश्चयवाले—आसुरी सम्पदानाले समझ ।'

‘अशास्त्रविहित घोरतप्यन्ते ये तपो जनाः’—शास्त्रमें जिनका विधान नहीं है, प्रत्युत निषेध है, ऐसे घोर तपस्को करनेमें जिनकी रुचि है अर्थात् जिनकी रुचि सदा शास्त्रसे विपरीत ही होती है। कारण कि तामसी बुद्धि* होनेसे वे स्वयं तो शास्त्रोंको जानते नहीं और दूसरा कोई कृता भी दे तो वे न मानना चाहते हैं तथा न वैसा करना ही चाहते हैं।

‘दम्भाहङ्कारमयुक्ताः’—उनके भीतर यह बात गहरी बैठी हुई रहती है कि आज ससारमें जितने भजन, ध्यान, स्वाध्याय आदि करते हैं, वे सब दम्भ करते हैं अर्थात् दिव्याग्नीरत्नके लिये घटने हैं। दम्भके बिना दूसरा कुछ है ही नहीं। अतः दम्भसे ही हमारा काम चलता है—इस प्रकार दम्भके अभिमानमें युक्त रहते हैं।

‘कामरागव्यलम्बिताः’—‘काम’ शब्द भोग-व्यभिक्ति वाचक है। उन पदार्थोंमें रँग जाना, तलीन हो जाना, एकतरफ हो जाना

* अर्थात् धर्ममूर्ति या मन्त्रों तमसात्वा ।

समर्थान्वितरीत्या बुद्धि मा पार्थ तामसी ॥

(गीता १८ । १२)

‘शाग’ है और उनको प्राप्त करनेका अथवा उनको बनाये रखनेका जो हठ, दुःप्रहृष्ट, यह ‘बल’ है। इनसे वे सदा युक्त रहते हैं। उन आसुर-स्वभाववाले लोगोमें यह मात्र रहता है कि मनुष्य-शरीर पाकर इन भोगोको नहीं भोगे तो मनुष्य-शरीर पशुकी तरह ही है। सासारिक भोग-सामग्रीको मनुष्यने प्राप्त नहीं किया, तो फिर उसने क्या किया ? मनुष्य-शरीर पाकर मनचाही भोग-सामग्री नहीं मिली, तो फिर उसका जीवन ही व्यर्थ है आदि-आदि। इस प्रकार वे प्राप्त सामग्रीको भोगनेमें सदा तल्लीन रहते हैं और धन-सम्पत्ति आदि भोग-सामग्रीको प्राप्त करनेके लिये हठपूर्वक, जिदसे तप किया करते हैं।

‘कुर्यात् त शरीरस्थ भूतग्रामम्’—वे शरीरमें स्थित पाँच भूतो (पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश) को कृश करते हैं, शरीरको सुखाते हैं और इसीको तप समझते हैं। शरीरको कष्ट दिये बिना तप नहीं होता—ऐसी उनकी स्वाभाविक धारणा है।

आगे चौदहवे, पंद्रहवें और सोलहवें श्लोकमें शरीर, वाणी और मनके तपका वर्णन हुआ है। वहाँ शरीरको कष्ट देनेकी बात नहीं है। वही शान्तिमें तप होता है। परंतु यहाँ जिस तपकी बात है, वह शास्त्रिरुद्ध घोर तप है और अग्निपूर्वक शरीरको कष्ट देकर किया जाता है।

‘मा चैवान्त शरीरस्थम्’—भगवान् कहते हैं कि ऐसे लोग अन्तःकरणमें स्थित मुझ परमात्माको भी दुःख देते हैं। कैसे ? वे मेरी आज्ञा, मेरे मतके अनुसार नहीं चलते, प्रत्युत उसके विपरीत

और अहङ्कारसे अष्टी तरह युक्त हैं, जो कामना, आसक्ति और हटसे युक्त हैं, जो शरीरमें स्थित पाँच भूतोंको अर्थात् पाँच भौतिक शरीरको तथा अन्तःकरणमें स्थित मुझ परमात्माको भी कृश करनेवाले हैं उन अज्ञानियोंको तू आसुर निश्चयवाले—आसुरी सम्पदावाले समझ ।’

‘अशास्त्रचिह्नित घोर तप्यन्ते ये तपो जना’—शास्त्रमें जिसका विधान नहीं है, प्रत्युत निषेध है, ऐसे घोर तपको करनेमें जिनकी रुचि है अर्थात् जिनकी रुचि सदा शास्त्रसे विपरीत ही होती है। कारण कि तामसी बुद्धि* होनेसे वे भ्रम्य ता शास्त्रोंको जानते नहीं और दूसरा कोई उपाय भी दे तो वे न मानना चाहते हैं तथा न ऐसा करना ही चाहते हैं।

‘दम्भाहङ्कारसयुक्ता’—उनके भीतर यह बान गद्दी बैठी हुई रहती है कि आज ससारमें जितने भजन, ध्यान, स्वाध्याय आदि करते हैं, वे सब दम्भ करते हैं अर्थात् दिवान्दीपनके लिये करते हैं। दम्भके बिना दूसरा कुछ है ही नहीं। अतः दम्भमे ही हमारा काम चलता है—इस प्रकार दम्भके अभिमानसे युक्त रहते हैं।

‘कामरागवलाग्निना’—‘काम’ शब्द भोग-प्रदायोंका वाचक है। उन पदार्थोंमें रेंग जाना, तल्लीन हो जाना, एकाग्र हो जाना

* अथर्षे धममिति या मन्यन्ते तमसावृता ।

सगर्वाविपरीताश्च बुद्धि सा पार्थ तामसी ॥

(गीता १८ । ३२)

‘भाग’ हे और उनको प्राप्त करनेका अथवा उनको बनाये रखनेका जो हठ, दुःप्रह है, वह ‘बल’ है। इनसे वे सदा युक्त रहते हैं। उन आसुर-स्वभाववाले लोगोमें यह भाव रहता है कि मनुष्य-शरीर पाकर इन भोगोको नहीं भोगे तो मनुष्य-शरीर पशुकी तरह ही है। सासारिक भोग-सामग्रीको मनुष्यने प्राप्त नहीं किया, तो फिर उसने क्या किया ? मनुष्य-शरीर पाकर मनचाही भोग-सामग्री नहीं मिली, तो फिर उसका जीवन ही व्यर्थ है आदि-आदि। इस प्रकार वे प्राप्त सामग्रीको भोगनेमें सदा तल्लीन रहते हैं और धन-सम्पत्ति आदि भोग-सामग्रीको प्राप्त करनेके लिये हठपूर्वक, जिदसे तप किया करते हैं।

‘कशयत शरीरस्थ भूतग्रामम्’—वे शरीरमें स्थित पाँच भूतो (पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश) को कृश करते हैं, शरीरको सुखाते हैं और इसीको तप समझते हैं। शरीरको कष्ट दिये बिना तप नहीं होता—ऐसे उनकी स्वाभाविक धारणा है।

आगे चोदहवें, पद्रहवें और सोलहवें श्लोकमें शरीर, वाणी और मनके तपका वर्णन हुआ है। वहाँ शरीरको कष्ट देनेकी बात नहीं है। बड़ी शान्तिमें तप होता है। परन्तु यहाँ जिस तपकी बात है, वह शास्त्रनिरुद्ध घोर तप है और अविधिपूर्वक शरीरको कष्ट देकर किया जाता है।

‘मा चैवान्त शरीरस्थम्’—भगवान् कहते हैं कि ऐसे लोग अन्तःकरणमें स्थित मुझ परमात्माको भी दुःख देते हैं। कैसे ? वे मेरी आज्ञा, मेरे मतके अनुसार नहीं चलते, प्रत्युत उसके विपरीत

चलते हैं तो मेरेको दुःख देते हैं । एक मेरी आज्ञाके विरुद्ध काम करते हैं तो मेरेको दुःख देते हैं और एक शरीरको सुखाने उसे दुःख देते हैं तो मेरेको दुःख देने हैं ।

अर्जुनने पूछा था कि वे कौन-सी निष्ठावाले हैं—सात्त्विक हैं कि राजस-नामस : दैवी-सम्पत्तिवाले हैं कि आसुरी-सम्पत्तिवाले : तो भगवान् कहते हैं कि उनको आसुर निश्चयवाले समझो—‘तान्त्रिद्धि आसुरनिश्चयान्’ । यहाँ ‘आसुरनिश्चयान्’ पद सामान्य आसुरी-सम्पत्तिवालोंका वाचक नहीं है, प्रत्युत उनमें भी जो अत्यन्त नीच—विशेष नास्तिरु हैं, उनका वाचक है ।

‘यजन्ते’ का अर्थ है—यज्ञ, और गीतामें ‘यज्ञ’ शब्द इतना व्यापक है कि इसके अन्तर्गत यज्ञ, दान, तप, तीर्थ, व्रत, वेदाध्ययन आदि सब शुभ कर्म आ जाते हैं । और तो क्या, अपने वर्ण-आश्रमके कर्तव्य-कर्मोंको भगवदर्थका उद्देश्य रखकर किया जाय, तो वे सब भी यज्ञके अन्तर्गत आ जाते हैं । फिर यहाँ ‘यजन्ते’ पद न देकर ‘तप्यन्ते’ पद क्यों दिया : कारण कि आसुर-निश्चयवाले मनुष्योंकी तप करनेमें ही पूर्य बुद्धि होती है—तप ही उनका यज्ञ होता है और वे शरीरको तपानेका ही तप मानने हैं । उनके तपका लक्षण है—शरीरको सुखाना, कष्ट देना । वे तपको बहुत महत्त्व देते हैं, उसे बहुत अच्छा मानते हैं, पर भगवान्को, आज्ञाको नहीं मानते । तप वही करेंगे, जो शास्त्रके विरुद्ध है । बहुत ज्यादा भूखे रहना, काँटोंपर सोना, उल्टे छटकना, एक पैरसे खड़े होना, शास्त्राज्ञामें विरुद्ध अग्नि तापना, अपने शरीर, मन, इन्द्रियोंको किसी

तइसे काष्ट पहुँचाना आदि—ये सब आसुर-निश्चयवालोंके तप होते हैं ।

सोलहवें अध्यायके तेईसवें श्लोकमें शास्त्रनिधिको जानते हुए भी उसकी उपेक्षा करके दान, सेवा, उपकार आदि शुभ-कर्मोंको करनेकी बात आयी है, जो इतनी बुरी नहीं है, क्योंकि उनके दान आदि कर्म शास्त्रविधियुक्त तो नहीं हैं, पर शास्त्रनिषिद्ध भी नहीं हैं। परतु यहाँ जो शास्त्रोंमें विहित नहीं हैं, उसको ही श्रेष्ठ मानकर मनमाने ढंगसे निपरीत कर्म करनेकी बात है । तो दोनोंमें फर्क क्या हुआ : तेईसवें श्लोकमें कहे लोगोको सिद्धि, सुख और परमगति नहीं मिलेगी अर्थात् उनके नाममात्रके शुभ-कर्मोंका पूरा फल नहीं मिलेगा । परतु यहाँ कहे लोगोको तो नीच योनियों तथा नरकोकी प्राप्ति होगी, क्योंकि इनमें दम्भ, अभिमान आदि हैं । ये शास्त्रोंको मानते भी नहीं, सुनते भी नहीं और कोई सुनाना चाहे तो सुनना चाहते भी नहीं ।

सोलहवें अध्यायके तेईसवें श्लोकमें शास्त्रका 'उपेक्षापूर्वक' त्याग है, इसी अध्यायके चौथे श्लोकमें अर्जुनके प्रश्नके अनुसार शास्त्रका 'अज्ञतापूर्वक' त्याग है और यहाँ शास्त्रका 'निरोधपूर्वक' त्याग है । आगे तामस यज्ञादिमें भी शास्त्रकी उपेक्षा है । परतु यहाँ श्रद्धा, शास्त्रविधि, स्मृत-समुदाय और भगवान्—इन चारोके साथ निरोध है । ऐसा निरोध दूसरी जगह किये राजसी-तामसी वर्णनमें नहीं है ।

सम्बन्ध—

यदि कोई मनुष्य किसी प्रकार भी यजन न करे, तो उसकी श्रद्धा कैसे पहचानी जायगी—इसे रतानेके लिये भगवान् आहारकी रुचिसे आहारीकी निष्ठा की पहचानका प्रकरण प्रारम्भ करते हैं ।

श्लोक—

आहारस्यपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रिय ।

यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं शृणु ॥ ७ ॥

‘आहार भी तो सबको तीन तरहका प्यारा होता है, वैसे ही यज्ञ, दान और तप भी तीन प्रकारके होते हैं अर्थात् शास्त्रीय कर्मों में भी तीन तरहकी रुचि होती है, वृ उनके इस (जिनका आगे वर्णन किया जा रहा है) भेदको सुन ।’

व्याख्या—

‘आहारस्यपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रिय’—चौथे श्लोकमें भगवान् ने अर्जुनके प्रश्नके अनुसार मनुष्योंकी निष्ठाकी परीक्षाके लिये सारिक, राजस और तामस—तीन तरहका यजन बताया । परंतु जिनकी श्रद्धा, रुचि, प्रियता यजन-पूजनमें नहीं है, उनकी निष्ठाकी पहचान कैसे हो ? तो जिनकी यजन-पूजनमें श्रद्धा नहीं है, ऐसे मनुष्योंकी भी शरीर-निर्वाहके लिये भोजन तो करना ही पड़ता है, चाहे यह नास्तिक हो, चाहे आस्तिक हो, चाहे वैदिक सम्प्रदायवाला अथवा चाहे ईसाई, पारसी, यहूदी, यूनन आदि किसी सम्प्रदायका हो । उन सबके लिये यहाँ ‘आहारस्यपि’ पद दिये हैं अर्थात् निष्ठाकी पहचानके लिये केवल यजन पूजन ही नहीं हैं। प्रत्युत भोजनकी रुचिसे ही उनकी निष्ठाकी पहचान हो जायगी ।

पुरुषका मन स्वामित्रिक ही किस भोजनमें ललचाता है अर्थात् किस भोजनकी बात सुनकर, उसे देखकर और उसे चखकर मन आकृष्ट होता है, उसके अनुसार उसकी सात्त्विकी, राजसी या तामसी निष्ठा मानी जाती है ।

यहाँ कोई ऐसा भी कह सकता है कि सात्त्विक, राजस और तामस आहार कैसा-कैसा होता है—इसे बतानेके लिये यह प्रकरण आया है । स्थूलद्रष्टिसे देखनेपर तो ऐसा ही दीखता है, परंतु विचारपूर्णक गहराईसे देखनेपर यह बात दीखती नहीं । वास्तवमें यहाँ आहारका वर्णन नहीं है, प्रत्युत आहारीकी रुचिका वर्णन है । अत आहारीकी श्रद्धाकी पहचान कैसे हो : यह बतानेके लिये ही यह प्रकरण आया है ।

यहाँ 'सर्वस्य' और 'प्रिय' पदोक्त देनेका तात्पर्य यह है कि सामान्यरूपसे सम्पूर्ण मनुष्योंमें एक-एककी किस-किस भोजनमें रुचि होती है, जिससे उनकी सात्त्विकी, राजसी और तामसी निष्ठायी पहचान हो । ऐसे ही 'यश्च तपस्तथा दानम्' * पदोक्त तात्पर्य यह है कि जितने भी शास्त्रीय कर्म हैं, उनमें भी उन-उन पुरुषोंकी यज्ञ, तप आदि किस-किस कर्ममें कैसी-कैसी रुचि—प्रियता होती है । यहाँ 'तथा' कहनेका तात्पर्य यह है कि जैसे पूजन तीन तरह का होता है और जैसे आहार तीन तरहका प्रिय होता है, इसी तरह

* यद्यपि यहाँ 'यश्च' शब्द होमरूप यज्ञका ही वाचक है, सम्पूर्ण कर्तव्य समझा नहीं (क्योंकि यज्ञसे साथ तप और दान अलगसे आये हैं) तथापि गौणतासे तीर्थ, व्रत आदि कर्तव्य कर्म भी लिये जा सकते हैं ।

शास्त्रीय यज्ञ, तप, आदि कर्म भी तीन तरहके होते हैं । इससे यहाँ एक और बात भी मिश्र होती है कि शास्त्र, सत्सङ्ग, त्रिवेचन, वार्तालाप, कहानी, पुस्तक, व्रत, तीर्थ, व्यक्ति आदि जो-जो भी मामने आयेंगे, उनमें जो सात्त्विक होगा, वह सात्त्विक पुरुषको, जो राजस होगा, वह राजस पुरुषको और जो तामस होगा, वह तामस पुरुषको प्रिय लगेगा ।

‘तेषा भेदमिमं शृणु’—यज्ञ, तप और दानके भेद सुनो अर्थात् मनुष्यकी स्वाभाविक रुचि, प्रवृत्ति और प्रसन्नता किस-किसमें होती है, उसको तुम सुनो । जैसे अपनी रुचिके अनुसार कोई आहारको दान करना पसंद करता है, तो कोई अन्य माधारण मनुष्यको दान करना ही पसंद करता है । कोई शुद्ध आचरणवाले व्यक्तियोंके साथ मित्रता करते हैं, तो कोई जिनका खान-पान, आचरण आदि शुद्ध नहीं हैं, ऐसे मनुष्योंके साथ ही मित्रता करते हैं आदि-आदि ।*

तार्प्य यह कि सात्त्विक पुरुषोंकी रुचि सात्त्विक खान-पान, रहन-सहन, कार्य, समाज, व्यक्ति आदिमें होती है और उन्हींका

५ मृगा मृगैः सङ्गमनुजन्ति गायश्च गोभिस्तुरगास्तुरङ्गैः ।

मूर्गाश्च मूर्गैः सुघय सुघीभिः समानशीलव्यसनेषु सख्यम् ॥

(पञ्चतन्त्र, मित्रभेद ३०५)

‘जिस प्रकार पशुओंमें हरिण आदि हरिण आदिके साथ, गायें गायके साथ, घोड़े घोड़ोंके साथ ही चलते फिरते हैं, उसी प्रकार मनुष्योंमें भी मूर्ग मूर्गोंके साथ और विद्वान् विद्वानोंके साथ मित्रता आदिका व्यवहार करते हैं, क्योंकि मित्रता समान स्वभाव, आचरण आदिमें ही होती है ।’

सङ्ग करना उनको अच्छा लगता है । राजस पुरुषोंकी रुचि राजस खान-पान, रहन-सहन, कार्य, समाज, व्यक्ति आदिमें होती है और उन्हींका सङ्ग उनको अच्छा लगता है । तामस पुरुषोंकी रुचि तामस खान-पान, रहन-सहन आदिमें तथा शास्त्रनिषिद्ध आचरण करनेवाले नीच पुरुषोंके साथ उठने-पैठने, खाने-पीने, बातचीत करने, साथ रहने, मित्रता करने आदिमें होती है और उन्हींका सङ्ग उनको अच्छा लगता है तथा इसी तरहके आवरणोंमें उनकी प्रवृत्ति होती है ।

श्लोक—

आयुः सत्त्वगुणारोग्यसुखप्रीतिविवर्धना

रस्या क्षिप्त्वा स्थिरा हृद्या आहारा सात्त्विकप्रिया ॥८॥

‘आयुः, सत्त्वगुण, उल, आरोग्य, सुख और प्रसन्नता बढ़ानेवाले, स्थिर रहनेवाले, हृदयको बल देनेवाले, रम्युक्त, विकने—ऐसे आहार अर्थात् भोजन करनेके पदार्थ सात्त्विक पुरुषको स्वाभाविक प्यारे होते हैं ।’

व्याख्या—

‘आयुः’—जिन आहारोंके करनेसे मनुष्यकी आयु बढ़ती है, ‘सत्त्वम्’—सत्त्वगुण उद्भूत है, ‘बलम्’—* शरीर, मन, बुद्धि आदिमें बल एवं उत्साह पैदा होता है, ‘आरोग्य’—शरीरमें

* यहाँ ‘बल’ शब्द सात्त्विक बलका वाचक है । सोलहवें अध्यायके अठारहवें श्लोकमें आये ‘अहंकार उल दर्पम्’ पदोंमें तथा इसी (सत्रहवें) अध्यायके पाँचवें श्लोकमें आये ‘रामरागबन्धनविता’ में ‘उल’ शब्द बलके वाचक हैं ।

नीरोगता बढ़ती है, 'सुखम्'—सुख-शान्ति प्राप्त होती है, और 'प्रीतिविवर्धना'—जिनको देखनेसे ही प्रीति पैदा होती है*, वे अच्छे लगते हैं ।

इस प्रकारके 'स्थिरा'—जो गरिष्ठ नहीं, प्रत्युत सुपाच्य हों और जिनका सार बहुत दिनतक शरीरमें शक्ति देता रहता है, और 'हृद्या'—हृदय, फेफड़े आदिको शक्ति देनेवाले तथा बुद्धि आदिमें सौम्य भाव डालनेवाले, रस्या'—फल, दूध, चीनी आदि रसयुक्त पदार्थ, स्निग्धा'—घी, मक्खन, बादाम, काजू, किशमिश, सात्विक पदार्थोंसे निकले हुए तेल आदि स्नेहयुक्त भोजनके पदार्थ, जो अच्छे पके हुए तथा ताजे हों ।

'आहारो सात्त्विकप्रिया'—ऐसे भोजनके (भोज्य, पेय, लेह्य और चोष्य) पदार्थ सात्विक पुरुषको प्यारे लगते हैं । अन ऐसे आहारमें रचि होनेसे उसकी पहचान हो जाती है कि यह पुरुष सात्विक है ।

श्लोक—

फट्प्रमल्लघणात्युष्णतीक्ष्णरूक्षयिदाहिन ।

आहारो राजसस्येष्टा दुःखशोकामयप्रदा ॥ ९ ॥

'कडवे, ग्वेड़े, नमकीन, अत्यन्त गरम, तीखे, रूखे और दाहकारक आहार अर्थात् भोजनके पदार्थ राजसी पुरुषको प्यारे होने हैं, जो कि दुःख, शोक और रोगको देनेवाले हैं ।'

* ऐसे ही अनुग्रह आहार मिलनेपर राजसी पुरुषको भी प्रीति होगी, पर वह प्रीति परिणाममें विष हो जायगी (१८ । ३८) । ऐसे ही तामसी पुरुषको भी प्रीति होगी, पर वह प्रीति परिणाममें उसको मूढतामें अर्थात् अतिगिद्धा, आलस्य और प्रमाद (पेल तमाशे, व्यर्थ बकवाद, दुर्व्यसन आदि) में लगा देगी (१८ । ३९) ।

व्याख्या—

‘कटु’—करेला, मेथी, कंर आदि कड़वे पदार्थ, ‘अम्ल’—
इमली, अमचूर, नींबू, उलछ, सबन पैदा करके बनाया गया सिरका
आदि खट्टे पदार्थ, ‘लवणम्’—अधिक नमकवाले पदार्थ,
‘अत्युष्णम्’—जिनसे माप निगल रही हो, ऐसे अत्यन्त गरम-गरम
पदार्थ, ‘तीक्ष्णम्’—जिसके खानेसे नाक, आँख, मुख और सिरसे पानी
आने लगे, ऐसे लाल मिर्च आदि तीखे पदार्थ, ‘रूक्षम्’—जिनमें
घी, दूध आदिका सम्बन्ध नहीं है, ऐसे भूने हुए चने,
सतुया आदि पदार्थ, और ‘घिदाहिन’—राई आदि दाहकारक
पदार्थ (राईको दो-तीन घंटे छाउमें भिगोरकर खा जाय, तो उसमें
एक खमीर पैदा होता है, यह बहुत दाहकारक होता है) ।

‘आहारा राजसस्येष्टा’—इस प्रकारके भोजनके (भोज्य,
पेय, लेह्य और चोष्य) पदार्थ राजस पुरुषको प्यारे होते हैं । इससे
उसकी निष्ठाकी पहचान हो जाती है ।

‘दुःखशोकामयप्रदा’—परन्तु ऐसे पदार्थ परिणाममें दुःख,
शोक और रोगोंको देनेवाले होते हैं । खट्टा, तीखा और दाहकारक
भोजन करते समय मुख आदिमें जो जलन होनी है, यह दुःख
है । भोजन करनेके बाद मनमें प्रसन्नता नहीं होती, प्रत्युत
स्वामात्मिक चिन्ता रहती है, यह शोक है । ऐसे भोजनसे
शरीरमें प्रायः रोग होते हैं ।

श्लोक—

यातयाम गतरमं पूति पर्युपित च - यत् ।

उच्छिष्टमपि चामेध्य भोजन तामसप्रियम् ॥ १० ॥

‘जो भोजन अधपका, रसरहित, दुर्गन्धित, बासी और उच्छिष्ट है तथा जो महान् अपवित्र भी है, वह भोजन अर्थात् वे भोजन पदार्थ तामस पुरुषको प्यारे होते हैं ।’

व्याख्या—

‘यातयामम्’—परानेके छिये जिनको पूरा समय प्राप्त न हुआ है—ऐसे अधपके अथवा उचित समयसे ज्यादा पके हुए अथवा जिनका समय बीत गया है अर्थात् बिना ऋतुके पैदा किये हुए एव ऋतु चली जानेपर फ़िज आदिकी सहायतासे रखे हुए—ऐसे साग, फल आदि भोजनके पदार्थ ।

‘गततरसम्’—धूप आदिसे जिनका स्वाभाविक रस सूख गया है अथवा मशीन आदिसे जिनका सार खींच लिया गया है, ऐसे दूध, फल आदि ।

‘पूति’—सड़नसे पैदा की गयी मदिरा और स्वाभाविक दुर्गन्धवाले प्याज, लहसुन आदि ।

‘पर्युषितम्’—जल और नमक मिलाये हुए साग, रोटी आदि पदार्थ रात बीतनेपर बासी कहलाते हैं । परंतु केवल शुद्ध दूध, घी, चीनी आदिसे बने हुए अथवा अग्निपर पकाये हुए पेडा, जलेबी, लड्डू आदि जो पदार्थ हैं, उनमें जबतक विकृति नहीं आती, तबतक वे बासी नहीं माने जाते । ज्यादा समय रहनेपर उनमें विकृति (दुर्गन्ध आदि) पैदा होनेसे वे भी बासी कहे जायेंगे ।

‘उच्छिष्टम्’—मुक्तावशेष अर्थात् भोजनके बाद पात्रमें बचा हुआ अथवा जूठा हाथ लगा हुआ और जिसको गाय, बिल्ली,

कुत्ता, सौआ आदि पशु-पक्षी देख ले, सूँघ ले या खा ले—उह सब जठन माना जाता है ।

‘अमेध्यम्’—रज-नीयसे पैदा हुए मास, मछली, अंडा आदि अपरित्र पदार्थ, जो मुर्दा हैं और जिनको दूनेमात्रसे स्नान करना पड़ता है ।*

‘अपि च’ इन अभ्यर्थोंके प्रयोगसे उन सब पदार्थोंको ले लेना चाहिये, जो शास्त्रनिषिद्ध हैं अर्थात् जिस वर्ण, आश्रमके लिये जिन-जिन पदार्थोंका निषेध है, उस वर्ण-आश्रमके लिये उन-उन पदार्थोंको अमेध्य माना गया है, जैसे—मसूर, गाजर, शङ्खम आदि ।

‘भोजन तामसप्रियम्’—ऐसे भोजनके (भोज्य, पेय, लेह्य और चोष्य) पदार्थ तामस पुरुषको प्रिय लगते हैं । इससे उसकी निष्ठाकी पहचान हो जाती है ।

उपर्युक्त भोजनोंमेंसे सात्त्विक भोजन भी रागपूर्वक खाया जाय, तो वह राजस हो जायगा और लोलुपतावश अधिक खाया जाय, (जिससे अजीर्ण आदि हो) तो वह तामस हो जायगा । ऐसे ही भिक्षुको जिससे प्राप्त भिक्षा आदिमें रुखा, सूखा, तीखा और वासी भोजन प्राप्त हो जाय, जो कि राजस-तामस है, पर वह उसको भगवान्‌के भोग लगाकर भगवन्नाम लेने हुए†

* यहाँ तामस भोजनमें ‘अमेध्य’ शब्दका प्रयोग करके भगवान् मानो इन चीजोंका नाम भी लेना नहीं चाहते ।

† कवले कवले कुर्वन् रामनामानुकीर्तनम् ।

य कश्चित् पुरुषोऽश्नाति सोऽन्नदोषैर्न लिप्यते ॥

स्वल्पमात्रमें* खाये, तो वह भोजन भी भाव और त्यागकी दृष्टिसे सात्त्विक हो जाता है ।

प्रकरणसम्बन्धी विशेष बात

चार श्लोकोंके इस प्रकरणमें तीन तरहके—सात्त्विक, राजस और तामस आहारोंका वर्णन दीखता है, परन्तु बान्धवर्म यहाँ आहारोंका प्रसङ्ग नहीं है, प्रत्युत 'आहारी'की रुचिका प्रसङ्ग है । इसलिये यहाँ 'आहारी'की रुचिका ही वर्णन हुआ है—इसमें निम्नलिखित युक्तियों दी जा सकती हैं—

(१) सोलहवें अध्यायके तीसरे श्लोकमें आये 'य शास्त्र-विधिमुःख्यं घर्तते कामकारुत' पदोंको लेकर अर्जुनने प्रश्न किया कि श्रद्धापूर्वक मनमाने ढंगसे काम करनेवालोंकी निष्ठाकी पहचान कैसे हो ? तो भगवान्ने इस अध्यायके दूसरे श्लोकमें श्रद्धाके तीन भेद बतलाकर तीसरे श्लोकमें 'सर्वस्य' पदसे मनुष्यमात्रकी अन्तःकरणके अनुरूप श्रद्धा बतायी, और चौथे श्लोकमें पूज्यके अनुसार पूजककी निष्ठाकी पहचान बतायी । सातवें श्लोकमें वही 'सर्वस्य' पदका प्रयोग करके भगवान् यह बताते हैं कि मनुष्यमात्रको अपनी-अपनी रुचिके अनुसार तीन तरहका भोजन प्रिय होता है—'आहारश्चपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रिय ।' उस प्रियतासे ही मनुष्यकी निष्ठा (स्थिति) की पहचान हो जायगी ।

* स्वल्पमात्राम् खानमा तात्पर्य यह है कि भोजन करनेके बाद घेठ याद न आये, क्योंकि घेठ दो कारणोंसे याद जाता है— अधिक खानेपर और बहुत कम खानेपर ।

‘प्रिय’ शब्द केवल सातवें श्लोकमें ही नहीं आया है, प्रत्युत आठवें श्लोकमें ‘सात्त्विकप्रिया’, नवें श्लोकमें ‘राजसस्येष्टा’ और दसवें श्लोकमें ‘तामसप्रियम्’ में भी ‘प्रिय’ और ‘इष्ट’ शब्द आये हैं, जो रुचिके वाचक हैं। यदि यहाँ आहारका ही वर्णन होता, तो भगवान् प्रिय और इष्ट शब्दोंका प्रयोग न करके ये सात्त्विक आहार हैं, ये राजस आहार हैं, ये तामस आहार हैं—ऐसे पदोंका प्रयोग करते।

(२) दूसरी प्रबल युक्ति यह है कि सात्त्विक आहारमें पहले ‘आयु सत्त्वबलारोग्यसुखप्रीतिविवर्धना ।’ पदोंसे भोजनका फल बताकर बादमें भोजनके पदार्थोंका वर्णन किया। कारण कि सात्त्विक पुरुष किसी भी कार्यमें विचारपूर्वक प्रवृत्त होता है, तो उसकी दृष्टि सनसे पहले उसके परिणामपर जाती है।

रागी होनेसे राजस पुरुषकी दृष्टि सबसे पहले भोजनपर ही जाती है, इसलिये राजस आहारके वर्णनमें पहले भोजनके पदार्थोंका वर्णन करके बादमें ‘दुःखशोकामयप्रदा’ पदसे उसका फल बताया है। तात्पर्य यह कि राजस पुरुष अगर आरम्भमें ही भोजनके परिणामपर विचार करेगा, तो फिर उसे राजस भोजन करनेमें हिचकिचाहट होगी, क्योंकि परिणाममें मुझे दुःख, शोक और रोग हो जायँ—ऐसा कोई मनुष्य नहीं चाहता। परन्तु राग होनेके कारण राजस पुरुष परिणामपर विचार करता ही नहीं।

सात्त्विक भोजनका फल पहले और राजस भोजनका फल पीछे बताया गया, परन्तु तामस भोजनका फल बताया ही नहीं गया।

कारण कि मूढ़ता होनेके कारण तामस पुरुषका भोजन और उसके परिणामपर विचार होता ही नहीं । अर्थात् भोजन न्याययुक्त है या नहीं, उसमें हमारा अधिकार है या नहीं, शाखोंकी आज्ञा है या नहीं और परिणाममें हमारे मन-बुद्धिके बलको बढ़ानेमें हेतु है या नहीं—इन बातोंका कुछ भी विचार न करके तामस पुरुष पशुकी तरह खानेमें प्रवृत्त होते हैं । तात्पर्य यह कि सात्त्विक भोजन करनेवाला तो दैवी-सम्पत्तिवाला होता है और राजस तथा तामस भोजन करनेवाला आसुरी-सम्पत्तिवाला होता है ।

-(३) यदि भगवान्को यहाँ आहारका ही वर्णन करना होता, तो वे आहारकी विधिका और उसके लिये कर्मोंकी शुद्धि-अशुद्धिका वर्णन करते, जैसे—

शुद्ध कमाईके पैसे हों, अनाज आदि पवित्र खाद्य पदार्थ खरीदे जायँ, रसोईमें चौका देकर और स्वच्छ वस्त्र पहनकर पवित्रतापूर्वक भोजन बनाया जाय, भोजनको भगवान्के अर्पित किया जाय और भगवान्का चिन्तन तथा उनके नामका जप करते हुए प्रसाद-बुद्धिसे भोजन ग्रहण किया जाय—ऐसा भोजन सात्त्विक होता है ।

स्वार्थ और अभिमानकी मुख्यताको लेकर सत्य-असत्यका कोई विचार न करते हुए पैसे कमाये जायँ, खाद, शरीरकी पुष्टि, भोग भोगनेकी सामर्थ्य बढ़ने आदिका उद्देश्य रखकर भोजनके पदार्थ खरीदे जायँ, जिद्दाको खादिष्ट लगे और रखनेमें भी सुन्दर दीखें—इस दृष्टिसे, रीतिसे उनको बनाया जाय, और आसक्तिपूर्वक खाया जाय—ऐसा भोजन राजस होता है ।

[लोक १०]

झर, कपट, चोरी, डकैती, धोखेबाजी आदि किसी तरहसे पैसे कमाये जायँ, अशुद्धि-शुद्धि का कुछ भी विचार न करके मांस, भडे आदि पदार्थ खरीदे जायँ, मित्र-मित्रान का कोई खयाल न करके भोजन बनाया जाय और बिना हाथ पैर धोये एव चम्पल-जूती पहनकर ही अशुद्ध वायुमण्डलमें उसे खाया जाय—ऐसा भोजन तामस होना है ।

परन्तु भगवान् ने यहाँ केवल सात्त्विक, राजस और तामस पुरुषोंको प्रिय लगनेवाले खाद्य पदार्थोंका वर्णन किया है, जिससे उनकी रुचि की पहचान हो जाय ।

(४) इसके सिवाय गीतामें जहाँ जहाँ आहारकी बात आयी है, वहाँ-वहाँ आहारीका ही वर्णन हुआ है, जैसे—‘यज्ञशिष्टाशिनः’ (३ । १३) पदमें यज्ञशेष भोजन करनेवालोंका, ‘नियताहारा’ और ‘यज्ञशिष्टामृतभुजः’ (४ । ३०-३१) पदोंमें नियमित आहार करनेवाले और यज्ञशेष अमृतको पानेवालोंका, ‘नात्यश्नतस्तु’ और ‘युक्ताहारविहारस्य’ (६ । १६-१७) पदोंमें अधिक खानेवाले और नियत खानेवालोंका, ‘यदश्नासि’ (० । २७) पदमें भोजनके पदार्थको भगवान् के अर्पण करनेवालोंका, और ‘लब्धाशी’ (१८ । ५२) पदमें अल्प भोजन करनेवालोंका वर्णन हुआ है ।

इसी प्रकार इस अध्यायके सातवें श्लोकमें ‘यज्ञस्तपस्तथा दानम्’ पदोंमें आया ‘तथा’ (वैसे ही पद यह कह रहा है कि जो पुरुष यज्ञ, तप, दान आदि कार्य करते हैं, वे भी अपनी-अपनी (सात्त्विक, राजस अथवा तामस) रुचिके अनुसार ही मांस

करते हैं । इससे भी यही सिद्ध होता है कि ग्यारहवेंसे बाईसवें श्लोकानकका जो प्रकरण है, उसमें, भी यज्ञ, तप और दान करनेवालोंके स्वभावका ही वर्णन हुआ है ।

भोजनके लिये आवश्यक विचार

उपनिषदोंमें आता है कि जैसा अन्न होता है, वैसा ही मन बनता है—‘अन्नमयं हि सोम्य मन ।’ (छान्दोग्य० ६।५।४) अर्थात् अन्नका असर मनपर पड़ता है । अन्नके सूक्ष्म सारभागसे मन (अन्तःकरण) बनता है, दूसरे नवरके भागसे वीर्य, तीसरे नवरके भागसे रक्त आदि और चौथे नवरके स्थूल भागसे मल बनता है, जो कि बाहर निकल जाता है । इस रास्ते मनको शुद्ध बनानेके लिये भोजन शुद्ध, पवित्र होना चाहिये । भोजनकी शुद्धिसे मन (अन्तःकरण) की शुद्धि होती है—‘आहारशुद्धौ सत्त्वशुद्धिः’ (छान्दोग्य० २।२६।२) । जहाँ भोजन करते हैं, वहाँका स्थान, वायुमण्डल, दृश्य तथा जिसपर बैठकर भोजन करते हैं, वह आसन भी शुद्ध, पवित्र होना चाहिये । कारण कि भोजन करते समय प्राण जब अन्न ग्रहण करते हैं, तब वे शरीरके सभी रोमकूपोंसे आस-पासके परमाणुओंको भी खींचते—ग्रहण करते हैं । अतः वहाँका स्थान, वायुमण्डल आदि जैसे होंगे, वैसे ही परमाणु प्राण खींचेंगे और उन्हींके अनुसार मन बनेगा ।

भोजनके पहले दोनों हाथ, दोनों पैर और मुख—ये पाँचों शुद्ध-पवित्र जलसे धो लेने चाहिये । फिर पूर्व या उत्तरकी ओर

मुख करके शुद्ध आसनपर बैठकर भोजनकी सब चीजोंको
 'पत्र पुष्प फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति । तदहं भक्त्युप-
 हृतमश्नामि प्रयतात्मन ॥' (गीता ९।२६) — यह श्लोक पढ़कर
 भगवान्‌के अर्पण कर दे । अर्पणके बाद दायें हाथमें जल लेकर
 'ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविर्ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणा हुतम् । ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं
 ब्रह्मकर्मसमाधिना ॥' (गीता ४।२४) — यह श्लोक पढ़कर
 आचमन करें, और भोजनका पहला घास भगवान्‌का नाम लेकर ही
 मुखमें डालें । प्रत्येक घासको चबाने समय 'हरे राम हरे राम राम
 राम हरे हरे । हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे ॥' — इस

॥ 'ब्रह्मर्पणम्' — जिससे अर्पण किया जाता है, वह खुदा — शाय भी
 भगवान्‌का स्वरूप है — 'सर्वत पाणिपाद तत्' (१३।१३) ।

'ब्रह्म हविः' — हव्य पदार्थ — भोजनके पदार्थ भी भगवान्‌के स्वरूप
 हैं — 'अहं कतुरहं यश्च स्वधाहमहमौषधम् । मन्त्रोऽहमहमेवाज्यम् ॥
 (९।१६)

'ब्रह्माग्नौ' — ब्रह्मरूप अग्निके — जठराग्निके अर्थात् जठराग्नि भी
 भगवान्‌का स्वरूप है — 'अहं वैश्वानरो भूत्या प्राणिना देहमाश्रित ।
 प्राणापानसमायुक्तं पञ्चाभ्यन्नं चतुर्विधम् ॥' (१५।१४) ।

'ब्रह्मणा हुतम्' — होम करनेवाला — भोजन करनेवाला भी भगवान्‌-
 का स्वरूप है — 'अहमात्मा गुडानेश सर्वभूताशयस्थितः' (१०।२०) ।

'ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्मसमाधिना' — इस प्रकार सरमें ब्रह्म —
 भगवद्‌बुद्धि होनेसे कर्ममात्र भगवत्स्वरूप है, ऐसे कर्म — भोजन
 करनेवाले पुरुषोंद्वारा प्रापणीय परमात्मा ही है, अर्थात् उनके
 परमात्माकी प्राप्ति हो जाती है — 'यश्चिद्विष्टमृतमुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम् ।'
 (४।३१) ।

मन्त्रको मनसे दो बार पढ़ते हुए या अपने इष्टका नाम लेते हुए उसे चबाये और निगले । इस मन्त्रमें कुल सोलह नाम हैं, और दो बार मन्त्र पढ़नेसे बत्तीस नाम हो जाते हैं । हमारे मुखमें भी बत्तीस ही दाँत हैं । अतः (मन्त्रके प्रत्येक नामके साथ) बत्तीस बार चबानेसे वह भोजन सुपाच्य और आरोग्यदायक होता है एव योढ़े अन्नसे ही वृत्ति हो जाती है तथा उसका रस भी अच्छा बनता है । इसके साथ ही भोजन भी भजन बन जाता है ।

जो लोग ईर्ष्या, भय और क्रोधसे युक्त हैं तथा लोभी हैं, और रोग तथा दीनतासे पीड़ित और द्वेषयुक्त हैं, वे जिस भोजनको करते हैं, वह भलीभाँति पचता नहीं अर्थात् उससे अजीर्ण हो जाता है ।* इस वास्ते मनुष्यको चाहिये कि वह भोजन करते समय मनको शांत तथा प्रसन्न रखे । मनमें काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि दोषोंकी वृत्तियोंको न आने दे । यदि कभी आ जायें, तो उस समय भोजन न करे, क्योंकि वृत्तियोंका असर भोजनपर पड़ता है और उसीके अनुसार अतः कारण बनता है । ऐसा भी सुननेमें आया है कि फौजी धाग जब गायको दुधते हैं, तब दुधनेसे पहले बठड़ा छोड़ते हैं और उस बठड़ेके पीछे कुत्ता छोड़त है । अपन बठड़ेके पीछे कुत्तेको देखकर जब गाय गुस्सेमें आ जाती है, तब बठड़ेको लाकर बाँध देते हैं और फिर गायको दुधते हैं । वह दूध फौजियोंको पिटाते हैं, जिससे वे लोग खूँखार बनते हैं ।

* ईर्ष्याभयक्रोधसमन्वितेन बुद्धेन रुग्देन्यनिपीडितेन ।

विद्वेषयुक्तेन च सेव्यमानमन्नं न सम्यक् परिपाकमेति ॥

(भावप्रकाश दिनचर्याप्रकरण ५ । २२८)

ऐसे ही दूधका भी असर प्राणियोंपर पड़ता है । जैसे एक बार किसीने परीक्षाके लिये कुछ घोड़ोंको भैंसका दूध और कुछ घोड़ोंको गायका दूध पिटाकर उन्हें तैयार किया । एक दिन सभी घोड़े कहीं जा रहे थे, तो रास्तेमें नदीका जल था । भैंसका दूध पीनेवाले घोड़े उस जलमें बैठे और गायका दूध पीनेवाले घोड़े उस जलको पार कर गये । इसी प्रकार बैल और भैंसेका परस्पर युद्ध कराया जाय, तो भैंसा बैलको मार देगा, परन्तु यदि दोनोंको गाड़ीमें जोता जाय, तो भैंसा धूपमें जीभ निकाल देगा, पर बैल धूपमें भी चलता रहेंगा । कारण कि भैंसके दूधमें सात्त्विक बल नहीं होता, जब कि गायके दूधमें सात्त्विक बल होता है ।

जिस प्रकार प्राणियोंकी वृत्तियोंका पदार्थोंपर असर पड़ता है, वैसे ही प्राणियोंकी दृष्टिका भी असर पड़ता है । जैसे, बुरे व्यक्तिकी अथवा भूखे कुत्तेकी दृष्टि भोजनपर पड़ जाती है, तो वह भोजन अपवित्र हो जाता है । अब वह भोजन पवित्र कैसे हो ? भोजनपर उसकी दृष्टि पड़ जाय, तो उसे देखकर मनमें प्रसन्न हो जाना चाहिये कि भगवान् पधारे हैं । अतः उसको सबसे पहले थोड़ा अन्न देकर भोजन करा दे । उसको देनेके बाद बचे हुए शुद्ध अन्नको स्वयं ग्रहण करे, तो दृष्टिदोष मिट जानेसे वह अन्न पवित्र हो जाता है ।

दूसरी बात, लोग बछड़ेको पेटभर दूध न पिटाकर सारा दूध स्वयं दुह लेते हैं । वह दूध पवित्र नहीं होता, क्योंकि उसमें बछड़ेका हक आ जाता है । परन्तु बछड़ेको पेटभर दूध

पिळा दे, और उसके बाद जो दूध निकळता है, वह चाहे पाव भर ही क्यों न हो, बहुत पवित्र होता है । कारण कि वह दूध यज्ञशेष हो जाता है । इस प्रकार यज्ञशेष अन्नको खानेवाले मनुष्य सब पापोंसे दूट जाते हैं—‘यद्यश्निष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः।’

भोजन करनेवाले और करानेवालेके भावका भी भोजनपर असर पड़ता है, जैसे—(१) भोजन करनेवालेकी अपेक्षा भोजन करानेवालेकी जितनी अधिक प्रसन्नता होगी, वह भोजन उतने ही उत्तम दर्जेका माना जायगा । (२) भोजन करानेवाला तो बड़ी प्रसन्नतासे भोजन कराता है, परंतु भोजन करनेवाला ‘मुफ्तमें भोजन मिळ गया, अपने इतने पैसे बच गये, इससे मेरेमें बळ आ जायगा’ आदि स्वार्थका भाव मिळालेता है, तो वह भोजन मध्यम दर्जेका हो जाता है, और (३) भोजन करानेवालेका यह भाव है कि ‘यह घरपर आ गया, तो खर्चा करना पड़ेगा, भोजन बनाना पड़ेगा, भोजन खिलाना ही पड़ेगा’ आदि और भोजन करनेवालेमें भी स्वार्थभाव है, तो वह भोजन निम्न दर्जेका हो जायगा ।

इस त्रिपयमें गीताने मिद्धान्तरूपसे कह दिया है—‘सर्वभूतहिते गता’ (५ । २५, १२ । ४) । तात्पर्य यह कि जिसका सम्पूर्ण प्राणियोंके हितका भान जितना अधिक होगा, उसके पदार्थ, क्रियाएँ आदि उतनी ही पवित्र हो जायँगी ।

सम्बन्ध—

पहले यजन-पूजन और भोजनके द्वारा जो श्रद्धा बतायी, उससे शास्त्रविधिका अज्ञतापूर्वक त्याग करनेवालोंकी स्वाभाविक

निष्ठा—रुचिजी तो पहचान हो जाती है, परतु जो पुरुष व्यापार, सेती आदि जीविकाके कार्य करते हैं अथवा शास्त्रविहित यज्ञादि शुभ कर्म करते हैं, उनकी भी तो उन कर्मोंमें अपने-अपने स्वभावके अनुसार ही श्रद्धा, रुचि प्रियता होगी। अतः उनकी रुचिके अनुसार ही यज्ञ, तप और दानके भी तीन-तीन भेद बतानेके लिये अगला प्रकरण आरम्भ करते हैं।

श्लोक—

अफलाकाङ्क्षिभिर्यज्ञो विधिदृष्टो य इज्यते ।

यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्त्विकः ॥ ११ ॥

‘यज्ञ करना कर्तव्य है’—इस तरह मनको समाधान करके फलेच्छारहित पुरुषोंद्वारा जो शास्त्रविधिसे नियत यज्ञ किया जाता है, वह सात्त्विक है।

व्याख्या—

‘अफलाकाङ्क्षिभिः’—मनुष्य फलजी इच्छा रखनेवाला न हो अर्थात् लोक-परलोकमें मेरेको इस यज्ञका अमुक फल मिले—ऐसा भाव रखनेवाला न हो।

‘यज्ञो विधिदृष्टो य इज्यते’—शास्त्रोंमें विधिके प्रियमें जैसी आज्ञा दी गयी है, उस विधिके अनुसार ही यज्ञ किया जाय।

‘यष्टव्यमेवेति’—जब मनुष्य-शरीर मिल गया और अपना कर्तव्य करनेका अधिकार भी प्राप्त हो गया, तो अपने वर्ण-आश्रममें शास्त्रकी आज्ञाके अनुसार यज्ञ करनामात्र मेरा कर्तव्य है।

‘एव इति’—ये दो अव्यय लगानेका तात्पर्य यह है कि इसके सिवाय दूसरा कोई भाव न रखे अर्थात् इस यज्ञसे इस लोकमें और परलोकमें

अपनेको क्या मिलेगा : इससे अपनेको क्या लाभ होगा :—ऐसा भाव भी न रहे, केवल कर्तव्यमात्र रहे ।

जब उससे कुछ मिलनेकी आशा ही नहीं रखनी है, तो फिर (फलेच्छाका त्याग करके) यज्ञ करें ही क्यों : करनेकी जरूरत ही क्या है :—इसके उत्तरमें भगवान् कहते हैं—‘मन समाधाय’ अर्थात् ‘यज्ञ करना हमारा कर्तव्य है’ ऐसे मनको समाधान करके यज्ञ करना चाहिये । इस प्रकारसे जो यज्ञ किया जाता है, वह सात्त्विक होता है—‘स सात्त्विक ।’

सात्त्विकताका तात्पर्य

सात्त्विकताका क्या तात्पर्य होता है : अब इसपर थोड़ा विचार करें । ‘यष्टव्यम्’*—‘यज्ञ करनामान कर्तव्य है’—ऐसा जन्म उद्देश्य रहता है, तब उस यज्ञके साथ अपना सम्बन्ध नहीं जुड़ता । परंतु जब कर्तव्यमें वर्तमानमें मान, आदर, सत्कार आदि मिलें, मरनेके बाद स्वर्गादि लोक मिलें तथा अगले जन्ममें धनादि पदार्थ मिलें—इस प्रकारकी इच्छाएँ होगी, तब उसका उस यज्ञके साथ सम्बन्ध जुड़ जायगा । तात्पर्य यह कि फलकी इच्छा रखनेसे ही यज्ञके साथ सम्बन्ध जुड़ता है । केवल कर्तव्यमात्रका पाठन करनेसे उससे सम्बन्ध नहीं जुड़ता, प्रत्युत उससे सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है और (स्वार्थ और अभिमान न रहनेसे) कर्ताकी अदृष्टता शुद्ध हो जाती है ।

* जो करनेयोग्य है, जो अपनी सामर्थ्यके अनुरूप है, जिसे अवश्य करना चाहिये और जिसको करनेसे उद्देश्यकी सिद्धि अवश्य होती है, वह ‘कर्तव्य’ होता है । वही कर्तव्य यज्ञमें ‘यष्टव्य’ और दानमें ‘दातव्य’ है ।

इसमें एक बड़ी मामूली बात है कि कुछ भी कर्म करनेमें कर्ता का कर्मके साथ सम्बन्ध रहता है। कर्म कर्ता से अलग नहीं होता। कर्म कर्ता का ही चित्र होता है अर्थात् जैसा कर्ता होगा, वैसे ही कर्म होंगे। इसी अध्याय के तीसरे श्लोकमें भगवान् ने कहा है—‘यो यच्छुद्ध स एव स’ अर्थात् जो जैसी श्रद्धावाला है, वैसा ही उसका स्वरूप होता है और वैसा ही (श्रद्धा के अनुसार) उसमें कर्म होता है। तात्पर्य यह कि कर्ता का कर्म के साथ सम्बन्ध है। कर्म के साथ सम्बन्ध होनेसे ही कर्ता का बंधन होता है। केवल कर्तव्यमात्र समझकर कर्म करनेसे कर्ता का कर्म के साथ सम्बन्ध नहीं रहता अर्थात् कर्ता मुक्त हो जाता है।

केवल कर्तव्यमात्र समझकर कर्म करना क्या है : अपने डिये कुछ नहीं करना है। सामग्री के साथ मेरा कोई सम्बन्ध नहीं है मेरा देश, काल आदिसे भी कोई सम्बन्ध नहीं है, मेरा मनुष्य होने के नाते जो कर्तव्य प्राप्त हुआ है, उसको कर देना है—ऐसा भाव होनेसे कर्ता फलकाङ्क्षी नहीं होगा और कर्मों का फल कर्ता को बाँधेगा नहीं अर्थात् यज्ञ की क्रिया और यज्ञ के फल के साथ कर्ता का सम्बन्ध नहीं होगा। गीता कहती है—‘कायेन मनसा बुद्ध्या चैवैरिन्द्रियैरपि’ (५। ११) अर्थात् करण (शरीर, इन्द्रियो आदि), उपकरण (यज्ञ करनेमें उपयोगी सामग्री) और अधिहरण (स्थान) आदि क्रमों के भी साथ हमारा सम्बन्ध न हो।

यज्ञ की क्रिया का भी आरम्भ होता है और समाप्ति होती है, ऐसे ही उसके फल का भी आरम्भ होता है और समाप्ति होती है।

तत्पर्य यह कि क्रिया और फल दोनों उत्पन्न होकर नष्ट होनेवाले हैं और स्वयं (आत्मा) नित्य-निरन्तर रहनेवाला है, परन्तु यह (स्वयं) क्रिया और फलके साथ अपना सम्बन्ध मान लेता है । इस माने का सम्बन्धको यह जबतक नहीं छोड़ता, तबतक यह जन्म-मरणरूप बन्धनमें पड़ा रहता है—‘फले सक्तो नियध्यते’ (गीता ५ । १२) ।

गीतामें एक विवक्षण बात है कि इसका जो सत्त्वगुण है, वह ससारसे सम्बन्ध-विच्छेद करके परमात्माकी तरफ ले जानेवाला होनेसे ‘सत्’ अर्थात् निर्गुण हो जाता है । * दैवी-सम्पत्तिमें भी जितने

* श्रीमद्भागवतमें एकादशस्कन्धके पचीसवें अध्यायमें जहाँ तामस, राजस और सात्त्विक—इन तीन गुणोंका वर्णन हुआ है, वहाँ उनके साथ एक निर्गुण और कहा है । परन्तु गीतामें तीन ही गुण कहे गये हैं । जब दोनोंके वक्ता भगवान् श्रीकृष्ण ही हैं, तो फिर ऐसा भेद क्यों ?

गीताका जो सात्त्विक भाव है, उसमें भगवान्ने ‘यष्टव्यम्’ (१७ । १६), ‘दातव्यम्’ (१७ । २०), ‘कार्यमित्येष’ (१८ । ९) आदि पद कहे हैं । इन्हें कहनेका तात्पर्य यह है कि जिस कर्ताका ‘बन्ध करना मात्र, दान देना मात्र और कर्तव्य कराना मात्र उद्देश्य रहता है’ उसका कर्म और कर्मफलके साथ प्रकृति और प्रकृतिके कार्यके साथ किञ्चिन्मात्र भी सम्बन्ध नहीं रहता अर्थात् सात्त्विक यज्ञ, दान आदि निर्गुण हो जाते हैं ।

भगवान्ने कहा है कि निष्कामभावसे किये गये कर्मोंका नाश नहीं होता और उनका थोड़ा-सा भी आचरण जन्म-मृत्युरूप महान् भवसे रक्षा करता है (२ । ४०) । ऐसे ही सत्रहवें अध्यायके अन्तमें परमात्माके तीन नामों ‘सत्’, ‘तत्’, ‘सत्’ के वर्णनमें ‘सत्’ शब्दकी व्याख्या करते हुए भगवान्ने बताया कि उस परमात्माके निजित्त जितने कर्म किये जाते हैं, वे सभी ‘सत्’ (निर्गुण) हो जाते हैं—‘कर्म चैव तदर्थोप सदित्येवाभिधीयते’ (१७ । २७) । तात्पर्य यह कि कर्मबोगीका

गुण हैं, वे सात्त्विक ही हैं। परंतु दैवी सम्पत्तिवाला तभी परमात्माको प्राप्त होगा, जब वह सत्त्वगुणसे ऊपर उठ जायगा अर्थात् जब गुणोंके सङ्गसे सर्वथा रहित हो जायगा।

श्लोक—

अभिसन्धाय तु फलं दम्भार्थमपि चैव यत् ।

इज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विद्धि राजसम् ॥ १२ ॥

‘परंतु हे भरतश्रेष्ठ अर्जुन ! जो यज्ञ फलकी इच्छाको लेकर अथवा दिखावटीपनके लिये भी किया जाता है, उसको तुम राजस समझो।’

व्याख्या—

‘अभिसन्धाय तु फलम्’—फल अर्थात् इष्टकी प्राप्ति और अनिष्टकी निवृत्तिकी कामना रखकर जो यज्ञ किया जाता है, वह राजस हो जाता है।

कर्म और कर्मफलके साथ सम्बन्ध विच्छेद होनेसे ओर भक्तियोंगीके कर्मोंका सम्बन्ध भगवान्के साथ जुड़नेसे उनके सभी कर्म ‘निर्गुण’ हो जाते हैं। इस प्रकार दोनों ही बातें एकहीमें आ जानेसे गीतामें निर्गुणका अलग वर्णन नहीं आया है।

गीतामें जहाँ सत्त्वगुणको निर्गुण बताया है, वहाँ सत्त्वगुणसे बन्धन होनेकी बात भी आयी है (१४।५६) और सत्त्वगुणमें स्थित पुरुष ऊर्ध्वलोकोंमें जाते हैं (१४।१८)। इसका तात्पर्य यह है कि बन्धन सत्त्वगुणसे नहीं होता, प्रत्युत उसका सङ्ग करनेसे ही बन्धन होता है—
‘मुल्लसद्भेन बध्नाति शानसद्भेन चानघ ॥’ (१४।६) और कारण गुणसगोऽस्य सदसद्योनिजन्मसु ॥’ (१३।२१)। ऐसे ही ‘सत्त्वगुणमें अपनी स्थिति मानना ‘सत्त्वस्था,’ (१४।१८) भी बन्धनकारक है।

इस लोकमें हमें धन-वैभव मिले, स्त्री-पुत्र,, परिवार अच्छा मिले, नौकर-चाकर, गाय भैंस आदि भी हमारे अनुकूल मिलें, हमारा शरीर बीरोग रहे, हमारा आदर-सत्कार, मान-बड़ाई, प्रसिद्धि हो जाय तथा मरनेके बाद भी हमें स्वर्गादि लोकोंके दिव्य भोग मिलें आदि इष्टकी प्राप्तिकी कामनाएँ हैं ।

हमारे वैरी नष्ट हो जायँ, ससारमें हमारा अपमान, वैराजती, तिरस्कार आदि कभी न हो, हमारे प्रतिकूल परिस्थिति कभी आये ही नहीं आदि अन्निष्टकी निवृत्तिकी कामनाएँ हैं ।

‘दम्भार्थमपि चैष यज्ञः’—लोग हमें भीतरसे सद्गुणी, सदाचारी, सयमी, तपस्वी, दानी, धर्मात्मा, याज्ञिक आदि समझें, जिससे ससारमें हमारी प्रसिद्धि हो जाय—ऐसे दिखावटीपनेको लेकर जो यज्ञ किया जाता है, वह राजस कहलाता है । इस प्रकारके दिखावटी यज्ञ करनेवालोंमें ‘यक्ष्ये वास्यामि’ (१६ । १५) और ‘यजन्ते नामयज्ञैस्ते’ (१६ । १७) आदि सभी बातें विशेषतासे आ जायेंगी ।

‘इज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विद्धि राजसम्’—इस प्रकार फलकी कामना और दम्भ (दिखावटीपन) को लेकर जो यज्ञ किया जाता है, वह राजस हो जाता है ।

जो यज्ञ कामनापूर्तिके लिये किया जाता है, उसमें शास्त्रनिषिद्धी मुख्यता रहती है । कारण कि यज्ञकी विधि और क्रियामें यदि किसी प्रकारकी कमी रहेगी, तो उससे प्राप्त होनेवाले फलमें भी कमी आ जायगी । इसी प्रकार यदि यज्ञकी विधि और क्रियामें विपरीत बात

आ जायगी, तो उसका फल भी विपरीत हो जायगा अर्थात् सिद्धि न देकर उल्टे यज्ञमर्ताके लिये घातक हो जायगा ।

परंतु जो यज्ञ केवल दिखावटीपनके लिये किया जाता है, उसमें शास्त्रविधि परग्राह नहीं होती ।

यहाँ 'विधि' किया देनेका तात्पर्य है कि हे अर्जुन ! सासारिक राग (कामना) ही जन्म मरणका कारण है । इस वास्ते तेरेको विशेष साग्रान रहना है ।

श्लोक—

विधिहीनमसृष्टान्नं मन्त्रहीनमदक्षिणम् ।
श्रद्धाविरहित यज्ञ तामस परिचक्षते ॥ १३ ॥

'शास्त्र-विधिसे हीन, अन्नदानसे रहित, बिना मन्त्रोंके, बिना दक्षिणाके और बिना श्रद्धाके किये जानेवाले यज्ञको तामस यज्ञ कहते हैं ।'

व्याख्या—

'विधिहीनम्'—अलग-अलग यज्ञोंकी अलग-अलग विधियाँ होती हैं और उसके अनुसार यज्ञकुण्ड, सुवा आदि पात्र, बैठनेकी दिशा, आसन आदिका विचार होना है । अलग-अलग देवताओंकी अलग-अलग सामग्री होनी है, जैसे देवीके यज्ञमें लाल रस्त्र और लाल सामग्री होती है । परंतु तामस यज्ञमें इन विधियोंका पालन नहीं होता, प्रत्युत उपेक्षापूर्ण विधिका त्याग होता है ।

'असृष्टान्नम्'—अग्निमें आहुति देने और ब्राह्मणादिको अन्न देनेसे ही यज्ञकी पूर्ति होती है । परंतु तामस यज्ञमें अन्न-दान नहीं

दिया जाता । तामस पुरुषोंका इस विषयमें यह भाव रहता है कि अन्न, घी, जौ, चावल, नारियल, छुहारा आदि तो मनुष्यके निर्वाहके कामकी चीजें हैं । ऐसी चीजोंको अग्निमें ढूँढ़ देना कितनी मूर्खता है । परंतु वे लोग इस बातको नहीं समझते कि खेतमें हल चलानेवाला अनाजके बढ़िया-बढ़िया बीजोंको मिट्टीमें मित्र देता है, तो खेती होनेपर उन बीजोंसे ऊँड़गुणा अधिक अनाज पैदा हो जाता है, फिर शास्त्रीय मन्त्रोंके उच्चारणपूर्वक वस्तुओंका हवन करना क्या निरर्थक जायगा ? मिट्टीमें मित्रया हुआ बीज तो आधिभौतिक है, क्योंकि पृथ्वी जड़ है और शास्त्रविधिमहित अग्निमें दी गयी आहुति आधिदैविक है, क्योंकि देवता चेतन हैं । अब उन देवताओंके लिये दी गयी आहुति वर्षाके रूपमें बहुत बड़ा काम करनी है । मनुजीने कहा है—

अग्नौ प्रास्तादिति सम्यगादित्यमुपनिष्ठते ।

आदित्याज्जायते वृष्टिर्वृष्टेरन्न ततः पजा ॥

(मनुस्मृति ३ । ७६)

अर्थात् अग्निमें डाली हुई आहुति आदित्यकी किरणोंको पुष्ट करती है और उन पुष्ट हुई किरणोंसे वर्षा होती है (इस बातको भौतिक वैज्ञानिक भी मानने लगे हैं) ।

मात्र जीव अन्नसे पैदा होते हैं और अन्न जड़से पैदा होता है—‘अन्ताद्भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्नसंभव ।’ (गीता ३ । १४) अतः सृष्टिमें जड़ ही प्रधान है । जड़में ‘यज्ञ’ ही छिप्त है—‘यज्ञाद्भवन्ति पर्जन्यो’ (३ । १४) ।

[illegible]

शुद्धि

—यह

‘अद्वितीयम्’—तामस पदमें दाग नहीं मिल सकता । कारण कि तामस पुरुषोंका यह भाव रहता है कि हमने कलने-कलने से ही और ब्राह्मणोंको अच्छी नाराहने से हम भी मार दिये, परन्तु दक्षिणा देनेकी क्या जगह रही । यदि हम दूसरों को मारें तो वे आलसी हो जायेंगे, पुण्यार्थी ही हो गये, जिन्होंने पुण्य बेकारी कैलेगा, दूसरी बात कि अद्वितीय है कि हमने कुछ कमाने हा नहीं, इस भावने से पृथ्वी पर जाकर रहने हैं ।

रूपसे

नोटिफिके

जेसपर

4

हजार—

। यज्ञः

नकम,

नाओंके

देव

पूजन

दिवाक

इन्व

पूजन

शेखरी

इगवान

અદ્વા

ਧੁ ਸੁਖ

‘अज्ञापरिहितम्’—उनकी शारंगेश, उत्तरोत्तर प्रगति और उनमें उतावली वृद्ध विनियोग तथा शारंगेश विनिर्मुक्त की गति पक्षी क्रियाएँ और उनके पारंगमिक फलन की अज्ञा नहीं होती—विश्वास नहीं होता। स्वर्ण कि उनमें प्रगति होगी। उनमें अपनी तो अन्त होता ही और दूसरा जोड़ जाता है उसे मानते नहीं। ऐसे पुराणिक विनियोग गोन्वामीनीन यजुष्मन्त्र के आरम्भमें लिखा है—
वरन घमं मर्ति

वरन धर्म नहीं आश्रय पाती । श्रुति विरोध रत सब नर पाती ॥
(मानस ३०)

इस तामस यज्ञमें 'य शस्त्रनिविमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः ।
(गीता १६ । २३) और 'अश्रद्धया ह्यन दत्तं न पस्तप्तं कृतं च यत्'
(गीता १७ । २८)—ये दोनों भाग होते हैं । अतः वे
इहलोक और परलोकका जो फल चाहते हैं, वह उनको नहीं
मिलता—'न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न पराऽतिम्', 'न स
तत्प्रेत्य नो इह ।' तात्पर्य यह कि उनको उपेक्षापूर्वक किये गये
शुभ-कर्मोंका फल तो नहीं मिलेगा, पर अशुभ कर्मोंका फल
(अयोगति) तो मिलेगा ही—'अथो गच्छन्ति तामसः' (१४ । ८)
कारण कि अशुभ-फलमें अश्रद्धा ही हेतु है, और वे अश्रद्धापूर्वक ही
शास्त्रनिरुद्ध आचरण करते हैं, अतः इसका दण्ड तो उनको
मिलेगा ही ।

इन यज्ञोंमें यत्ना, ज्ञान, क्रिया, धृति, बुद्धि, सह, शस्त्र,
खान पान आदि सार्विक होंगे, तो वह यज्ञ सार्विक हो जायगा,
यदि राजस होंगे, तो वह यज्ञ राजस हो जायगा, और यदि तामस
होंगे, तो वह यज्ञ तामस हो जायगा ।

सम्बन्ध—

ग्यारहवें, बारहवें और तेरहवें श्लोकमें क्रमशः सार्विक,
राजस और तामस यज्ञका वर्णन करके अब अगले तीन श्लोकोंमें
क्रमशः शारीरिक, वाचिक और मानसिक तपका वर्णन करते हैं
(जिसका सार्विक, राजस और तामस-भेद आगे करेंगे) ।

श्लोक—

देवद्विजगुरुप्राप्तपूजनं

शौचमार्जयम् ।

प्रसाच्यमहिंसा च शरीरं तप उच्यते ॥ १७ ॥

‘देवता, ग्राहण, गुरुजन और ज्ञानीका पूजन करना, शुद्धि रखना, सरलता, गुरुचर्यका पाठन करना और हिंसा न करना—यह शरीर-सम्बन्धी तप कष्ट जाता है ।’

व्याख्या—

‘देवद्विजगुरुप्राप्तपूजनम्’—यहाँ ‘देव’ शब्द मुख्यरूपसे विष्णु, शङ्कर, गणेश, शक्ति और सूर्य—इन पाँच ईश्वरकोटिके देवताओंके लिये आया है । इन पाँचोंमें जो अपना इष्ट है, जिसपर अधिक श्रद्धा है, उसका निष्कामभावसे पूजन करना चाहिये ।*

वारह आदित्य, आठ वसु, ग्यारह रुद्र और दो अश्विनीकुमार—ये तैंतीस शास्त्रोक्त देवता भी ‘देव’ शब्दके अन्तर्गत आते हैं । यज्ञ, तीर्थ, व्रत आदिमें, दीपमाझिका आदि विशेष पर्वोंमें और जातकर्म, चूड़ाकर्म, यज्ञोपनीत, विवाह आदि सस्कारोंके समय जिन देवताओंके पूजनका शास्त्रोंमें विधान आता है, उन सब देवताओंको भी ‘देव’ शब्दके अन्तर्गत मानना चाहिये । इन देवताओंका यथावसर पूजन करनेके लिये शास्त्रोंकी आज्ञा है, अतः हमें तो केवल शास्त्रमर्यादाको सुरक्षित रखनेके लिये अपना कर्तव्य समझकर निष्कामभावसे इनका पूजन करना है—ऐसे भावसे इन देवताओंका भी यथावसर पूजन

* इनमें भी वैष्णव भगवान् विष्णुको, शैव भगवान् शिवको, गान्धर्व भगवान् गणेशको, शाक्त भगवती शक्तिको और सौर भगवान् सूर्यको सर्वापरि ईश्वर मानते हैं । अतः इन पाँचोंमें मी अपनी श्रद्धा-भक्तिये अनुसार अपना इष्ट तो सर्वोपरि ईश्वर होगा और अन्य सभी देवता होंगे ।

करना चाहिये । अर्थात् शास्त्रोंने जिन-जिन तिथि, वार, नक्षत्र आदिके दिन जिन-जिन देवताओंका पूजन करनेका विधान बताया है, उन-उन तिथि आदिके दिन उन-उन देवताओंका पूजन करना चाहिये ।

‘द्विज’ शब्द ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य—इन तीनोंका वाचक है, परन्तु यहाँ पूजनका विषय होनेसे इसे केवल ब्राह्मणका ही वाचक समझना चाहिये, क्षत्रिय और वैश्यका नहीं ।

जिनसे हमें शिक्षा प्राप्त होती है, ऐसे हमारे माता-पिता, बड़े-बूढ़े कुलके आचार्य, पढ़ानेवाले अध्यापक और आश्रम, अगस्था, विद्या आदिमें जो हमसे बड़े हैं, उन सभीको ‘गुरु’ शब्दके अन्तर्गत समझना चाहिये ।

द्विज (ब्राह्मण) एवं अपने माता-पिता, आचार्य आदि गुरुजनोंकी आज्ञाका पालन करना, उनकी सेवा करना और उनकी प्रसन्नता प्राप्त करना तथा पत्र-पुष्प, आरती आदिसे उनकी पूजा करना—यह सब उनका पूजन है ।

यहाँ ‘प्राज्ञ’ शब्द जीवन्मुक्त महापुरुषके लिये आया है । यहाँ ‘प्राज्ञ’ शब्दको अलग लेनेका तात्पर्य यह है कि यदि वह वर्ण और आश्रममें ऊँचा होता, तो ‘द्विज’ पदमें आ जाता और यदि शरीरके सम्बन्धमें (जन्म और विधामें) बड़ा होता, तो ‘गुरु’ पदमें आ जाता । इसलिये जो वर्ण और आश्रममें ऊँचा नहीं है एवं जिसके साथ गुरुका सम्बन्ध भी नहीं है—ऐसे तत्त्वज्ञ महापुरुषको यहाँ ‘प्राज्ञ’ कहा गया है । ऐसे जीवन्मुक्त महापुरुषके तीनोंका, सिद्धा तोंका आदर करते हुए उनके अनुसार अपना

जीवन बनाना ही वास्तवमें उनका पूजन है । वास्तवमें देखा जाय तो द्विज और गुरु तो सासारिक दृष्टिसे आदरणीय हैं, पूजनीय हैं, परंतु ब्राह्म (जीवमुक्त) तो आध्यात्मिक दृष्टिसे आदरणीय—पूजनीय हैं । अतः जीवमुक्ता हृदयसे आदर करना चाहिये, क्योंकि केवल बाहरी (बाह्य दृष्टिसे) आदर ही आदर नहीं है, प्रत्युत हृदयका आदर ही वास्तविक आदर है, पूजन है ।

‘शौचम्’—जठ, मृत्तिका आदिसे शरीरको पवित्र बनानेका नाम ‘शौच’ है । शारीरिक शुद्धिसे अन्तःकरणकी शुद्धि होती है ।

शौचात्स्वाङ्गजुगुप्सा परैरससर्ग । (योगदर्शन २ । ४०)

शौचसे अपने शरीरमें घृणा होगी कि हम इस शरीरको रात-दिन इतना साफ करते हैं, फिर भी इससे मल, मूत्र, पसीना, नाकका कफ, आँख और कानकी मैल, छार, थूक आदि निकलते ही रहते हैं । यह शरीर इड्डा, मांस, मज्जा आदि घृणित (अपवित्र) चीजोंका बना हुआ है । इस इड्डो-मांसके घैलेमें तोलामर भी कोई शुद्ध, पवित्र, निर्मल और सुगन्धयुक्त वस्तु नहीं है । यह केवल गदगीका पात्र है । इसमें कोरी मलिनता-ही-मलिनता भरी पड़ी है । यह केवल मल-मूत्र पैदा करनेकी एक फैक्टरी है, मशीन है । इस प्रकार शरीरकी अशुद्धि, मलिनताका ज्ञान होनेसे मनुष्य शरीरसे ऊँचा उठ जाता है । शरीरसे ऊँचा उठनपर उसको वर्ण, आश्रम, अवस्था आदिको लेकर अपनेमें बढ़प्पनका अभिमान नहीं होगा । इन्हीं बातोंके लिये शौच रखा जाता है ।

आजका प्रारब्ध लोग कहते हैं कि जो शौचाचार रखते हैं, वे तो दूसरे का अमान करते हैं, घृणा करते हैं । उनका ऐसा

कहना बिल्कुल गलत है, क्योंकि शौचका फल यह नहीं बताया गया कि तुम दूसरोंका तिरस्कार करो, प्रश्रुत यह बताया गया कि इससे दूसरोंके साथ ससर्ग नहीं होगा—‘परैरससर्ग’ । तात्पर्य यह कि शरीरमानसे रज्जानि हो जायगी कि ये सब पुनः एसे ही अशुद्ध हैं । जैसे, मिट्टीके ढेलेको जहसे धोते चले जायें, तो अन्तमें वह सब (गलकर) समाप्त हो जायगा, पर उसमें मिट्टीके सिवाय कोई बढ़िया चीज नहीं मिटेगी, ऐसे ही शरीरको कितना ही शुद्ध करते रहें, पर वह कभी शुद्ध होगा नहीं, क्योंकि इसके मूलमें ही अशुद्धि है—

स्थानाद् बीजादुपष्टम्भान्निःस्यन्दान्निवनादपि ।

कायमाधेयशौचत्वात् पण्डिता छद्मं विदुः ॥

(योगदर्शन २ । ५५ व्यास भाष्य)

‘विद्वान्बुद्धिमान् शरीरको स्थान (माताके उदरमें स्थित), बीज (माता पिताके रजोवीर्यसे उद्भूत), उपष्टम्भ (खाये-पीये हुए आहारके रससे परिपुष्ट), निःस्यन्द (मल, मूत्र, श्लेष्म, छार, स्वेद आदि त्वाणसे युक्त), निवना (मरणधर्मा) आर आधेय शौच (जल-मृत्तिका आदिसे प्रक्षालित करनेयोग्य) होनेके कारण अपवित्र मानते हैं ।’

‘आर्जवम्’—शरीरकी ऐंठ-अकड़का त्याग करके उठने, बैठने आदि शारीरिक क्रियाओंको सीधी सरलतासे करनेका नाम ‘आर्जव’ है । अभिमान अधिक होनेसे ही शरीरमें टेढ़ापन आता है । अन जो अपना फलप्राप्त चाहता है, ऐसे साधकको अपनेमें अभिमान

नहीं रखना चाहिये । निरभिमानता होनेसे शरीरमें और शरीरकी चलने, उठने, बैठने, बोलने, देखने आदि सभी क्रियाओंमें स्वाभाविक ही सरलता आ जाती है, जो 'आर्जय' है ।

‘ब्रह्मचर्यम्’—ये आठ क्रियाएँ ब्रह्मचर्यको भग करनेवाली हैं—(१) पहले कभी लीसङ्ग किया है, उसको याद करना, (२) ब्रिजोंसे रागपूर्वक बातें करना, (३) ब्रिजोंके साथ हँसी-दिल्लीगी करना, (४) ब्रिजोंकी तरफ रागपूर्वक देखना, (५) ब्रिजोंके साथ एकान्तमें बातें करना, (६) मनमें लीसङ्गका सकल्प करना, (७) लीसङ्गका पक्षा प्रचार करना और (८) साक्षात् लीसङ्ग करना । ये आठ प्रकारके मैथुन विद्वानोंने बताये हैं* ।

इनमेंसे कोई भी क्रिया कभी न हो, उसका नाम ‘ब्रह्मचर्य’ है । ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और सन्यासी—इन तीनोंका तो बिल्कुल ही धीर्यपात नहीं होना चाहिये और न ऐसा सकल्प ही होना चाहिये । गृहस्थ केवल सन्मानार्थ शास्त्रविविके अनुसार ऋतुकाळमें लीसङ्ग करता है, तो वह गृहस्थाश्रममें रहता हुआ भी ब्रह्मचारी माना जाता है । विधवाओंके विषयमें भी ऐसी ही बात आती है कि जो स्त्री अपने पतिके रहते पतिव्रत-धर्मका पालन करती रही है और पतिकी मृत्युके बाद ब्रह्मचर्य-धर्मका पालन करती है, तो उस विधवाकी वही गति होगी है, जो आबाल ब्रह्मचारीकी होती है ।

■ स्मरण कीर्तन केलि प्रेक्षण गुह्यभाषणम् ।

सङ्कल्पोऽध्ययसायश्च त्रियानिष्पत्तिरेव च ॥

एतन्मैथुनमष्टाङ्गं प्रवदन्ति मनीषिणः ।

विपरीतं ब्रह्मचर्यमनुष्ठेयं मुमुक्षुभिः ॥

वास्तवमें तो 'ब्रह्मचारिव्रते स्थित' (गीता ६ । १४) ब्रह्मचारीके व्रतमें स्थित रहना ही ब्रह्मचर्य है । परन्तु इसमें भी यदि खल्लदोष हो जाय अथवा प्रमेह आदि शरीरकी खराबीसे वीर्यपात हो जाय, तो उसे ब्रह्मचर्यमङ्ग नहीं माना गया है, प्रायुक्त भीतरके भावोंमें गड़बड़ी आनेसे जो वीर्यपात आदि होते हैं, यही ब्रह्मचर्यमङ्ग माना गया है । कारण कि ब्रह्मचर्यका भारोंके साथ सम्बन्ध है । इस वास्ते ब्रह्मचर्यका पाठन करनेवालेको चाहिये कि अपने भाव शुद्ध रखनेके लिये वे अपने मनको परस्त्रीकी तरफ कभी जाने ही न दें । सावधानी रखनेपर कभी मन चला भी जाय, तो भीतरमें यह दृढ़ विचार रखे कि यह हमारा काम नहीं है, हम ऐसा काम करेंगे ही नहीं, क्योंकि मेरा ब्रह्मचर्य-पाठन करनेका पक्का विचार है, मैं ऐसा काम कैसे कर सकता हूँ ।

'अहिंसा'—सभी प्रकारकी हिंसाका अभाव अहिंसा है । हिंसा स्वार्थ, क्रोध, लोभ और मोह-मूढ़ताको लेकर होती है । जैसे, अपने स्वार्थमें आकर किसीका धन दबा लिया, दूसरोंका नुकसान करा दिया—यह 'स्वार्थ' को लेकर हिंसा है । क्रोधमें आकर किसीको थोड़ी चोट पहुँचायी, ज्यादा चोट पहुँचायी अथवा खत्म ही कर दिया—यह 'क्रोध' को लेकर हिंसा है । चमड़ा मिलेगा, मांस मिलेगा, इसके लिये किसी पशुको मार दिया, और धनके कारण किसीको मार दिया—यह 'लोभ'को लेकर हिंसा है । रास्तेपर चढ़ते-चढ़ते किसी कुत्तेको लाठी मार दी, वृक्षकी डाली तोड़ दी, किसी घासको ही तोड़ दिया, किसीको ठोकर मार दी, तो इसमें न क्रोध

है, न लोभ है और न कुछ मिलनेकी सम्भावना ही है—यह 'मोह' (मूढ़ता) को लेकर हिंसा है । अहिंसामें इन सभी हिंसाओंका अभाव है* ।

‘शारोऽरं तप उच्यते’—देव आदिका पूजन, शौच, आर्जय, ब्रह्मचर्य और अहिंसा—यह पाँच प्रकारका ‘शारीरिक तप’ कहा गया है । इस शारीरिक तपमें तीर्थ, व्रत, समय आदि भी ले लेने चाहिये ।

कष्ट उठाना पड़ता है, तपन होती है, तब वह तप होता है, परन्तु उपर्युक्त शारीरिक तपमें तो ऐसी कोई बात नहीं है, तो यह तप किस प्रकार हुआ ? कष्ट उठाकर जो तप किया जाता है, वह वास्तवमें श्रेष्ठ कोटिका तप नहीं है । तपमें कष्टकी मुख्यता रखने-शालीको भगवान् ने ‘आसुरनिश्चयान्’ (१७ । ६)—आसुर निश्चयवाले बताया है । तर तो वही श्रेष्ठ है, जिसमें उच्छृङ्खल वृत्तियोंको रोककर शास्त्र, कुष्ठ-परम्परा और लोक-परम्पराकी मर्यादाके अनुसार समयपूर्वक चरना होता है । ऐसे ही साधन करते हुए स्वाभाविक ही देश, काल, परिस्थिति, घटना आदि अपने विपरीत आ जायँ, तो उनको साधन-सिद्धिके लिये प्रसन्नतापूर्वक सहना भी तप है । इस तपमें शरीर, इन्द्रिय, मन आदिका समय होता है ।

* यहाँ ‘अहिंसा’ शारीरिक तपके अन्तर्गत आयी है, इसलिये यहाँ शरीर सम्बन्धी अहिंसा ही ली जायगी, मन-वाणीकी अहिंसा नहीं ली जायगी ।

अष्टाङ्गयोगमें जहाँ यम नियमादि आठ अङ्गोंका वर्णन किया गया है*, वहाँ 'यम' को सबसे पहले बताया है। यद्यपि पाँच ही 'यम' हैं—'अहिंसासत्यास्तेयब्रह्मचर्यापरिग्रहा यमा' (योगदर्शन २ । ३०) और पाँच ही 'नियम' हैं—'शौचसन्तोषतपःस्वाध्या-
येश्वरप्रणिधानानि नियमा' (योगदर्शन २ । ३२), तथापि इन दोनोंमेंसे नियमकी अपेक्षा यमकी ज्यादा महिमा है। कारण कि 'नियम' में व्रतोंका पालन करना पड़ता है, और 'यम'में इन्द्रियों, मन आदिका संयम करना पड़ता है।†

लोगोंकी दृष्टिमें यह बात हो सकती है कि शरीरको कष्ट देना तप है और आरामसे रहकर संयम करना, त्याग करना तप नहीं है, परन्तु वास्तवमें देखा जाय तो समस्त सासारिक विषयोंमें अनासक्त होकर जो संयम, त्याग किया जाता है, वह तपसे कम नहीं है, प्रायुक्त पारमार्थिक मार्गमें उसीका ऊँचा दर्जा है। कारण कि त्यागसे परमात्माकी प्राप्ति होती है—'त्यागाच्छान्तिरनन्तरम्' (गीता १२ । १२)। केवल बाहरी तपसे परमात्माकी प्राप्ति नहीं बतायी गयी है, किन्तु अतः करणकी शुद्धि का कारण होनेसे तप परमात्मप्राप्तिमें सहायक हो सकता है। इस वास्ते साधकको मुख्यरूपसे यमोंका मेहनत करते हुए समय-समयपर नियमोंका भी पालन करते रहना चाहिये।

* यमनियममसनप्राणायामप्रत्याहारधारणाभ्यानसमाधयोऽष्टावङ्गानि ।

(पातञ्जलयोगदर्शन ० । २९)

† हिरण्यकशिपु, हिरण्यगर्भ, रावण आदि राजसोमें भी 'नियम' तो मिलते हैं, पर उनमें 'यम' नहीं मिलते।

श्लोक—

अनुद्वेगकर वाक्य सत्य प्रियहित च यत् ।

स्वाध्यायाभ्यासन चैव बाह्यतप उच्यते ॥ १५ ॥

‘उद्वेग न कान्नेवाञ्च, सत्य, प्रिय, हितकारक भाषण तथा स्वाध्याय और अभ्यास करना—यह बाणीका तप कहा जाता है ।’

व्याख्या—

‘अनुद्वेगकर वाक्यम्’—जो वाक्य वर्तमानमें और भविष्यमें भी किसीमें कभी भी उद्वेग, विक्षेप और हलचल पैदा करनेवाला न हो वह ‘अनुद्वेगकर वाक्य’ कहा जाता है ।

‘सत्यं प्रियहित च यत्’—जैसा पढ़ा, सुना, देखा और निश्चय किया गया हो, उसको वैसा-का-वैसा ही अपने स्वार्थ और अभिमानका त्याग करके दूसरोंको समझानेके लिये कह देना ‘सत्य’ है ।*

जो क्रूरता, रूखेपन, तीखेपन, ताने, निन्दा-बुगली और अपमानकारक शब्दोंसे रहित हो और जो प्रेमयुक्त, मीठे, सरल और शान्त वचनोंसे कहा जाय, वह वाक्य ‘प्रिय’ कहलाता है ।†

* सत्यं ब्रूयात् प्रियं ब्रूयाच्च न ब्रूयात् सत्यमप्रियम् ।

प्रियं च नावृत्तं ब्रूयादेष्ट धर्मं सनातन ॥

(मनुस्मृति ४ । ११८)

‘मनुष्यको सत्य बोलना चाहिये और प्रिय बोलना चाहिये । उसमें भी सत्य हो, पर अप्रिय न हो और प्रिय हो, पर असत्य न हो—यही सनातन धर्म है ।

† प्रियवाक्यप्रदानेन भवै तुष्यन्ति जन्तवः ।

तस्मात्तदेव वक्तव्यं वचने वा दरिद्रता ॥

जो हिंसा, डाह, द्वेष, वैर आदिसे सर्वथा रहित हो और प्रेम, दया, क्षमा, उदारता, मङ्गल आदिसे भरा हो तथा जो वर्तमानमें और भविष्यमें भी अपना और दूसरे किसीका अनिष्ट करनेवाला न हो, वह वाक्य 'हित' (हितकर) कहलाता है ।

‘स्वाध्यायाभ्यसनं चैव’—पारमार्थिक उन्नतिमें सहायक गीता, रामायण, भागवत आदि ग्रन्थोंको स्वयं पढ़ना और दूसरोंको पढ़ाना, भगवान् तथा भक्तोंके चरित्रोंको पढ़ना आदि ‘स्वाध्याय’ है ।

गीता आदि पारमार्थिक ग्रन्थोंकी बार-बार आवृत्ति करना, उन्हें कण्ठस्थ करना, भगवन्नामका जप करना, भगवान्की बार-बार स्तुति-प्रार्थना करना आदि ‘अभ्यसन’ है ।

‘व एव’—इन दो अव्यय पदोंसे वाणी-सम्बन्धी तपस्वी अन्य बातोंको भी ले लेना चाहिये, जैसे—दूसरोंकी निन्दा न करना, दूसरोंके दोषोंको न कहना, बुरा बकनाद न करना अर्थात् जिससे अपना तथा दूसरोंका कोई लोभिक या पारमार्थिक हित सिद्ध न हो—ऐसे व्रचन न बोलना, पारमार्थिक साधनमें बाधा डालनेवाले तथा शृङ्गार-रसके काव्य, नाटक, उपन्यास आदि न पढ़ना अर्थात् जिनसे काम, क्रोध, लोभ आदिको सहायता मिले—ऐसी पुस्तकोंको न पढ़ना आदि-आदि ।

‘वाङ्मयं तप उच्यते’—उपर्युक्त सभी लक्षण जिसमें होते हैं, वह वाणीसे होनेवाला तप कहलाता है ।

‘प्रिय वाक्य बोलनेसे मनुष्य, पशु, पक्षी आदि सम्पूर्ण प्राणी प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिये मनुष्यको प्रिय वाक्य ही बोलना चाहिये । बोलनेमें दक्षिणा—बहुसी किछ बातें !’

श्लोक—

मन प्रसाद सोम्यत्व मौनमात्मविनिग्रह ।
भावसंशुद्धिरित्येनत्तपो मानसमुच्यते ॥ १६ ॥

‘मनकी प्रसन्नता, सौम्य भाव, मननशीलता, मनका निग्रह करना, भावोंकी भलीभाँति शुद्धि—इस तरह यह मन-सम्बन्धी तप कहलाता है ।’

व्याख्या—

‘मन-प्रसाद’—मनकी प्रसन्नताको ‘मन प्रसाद’ कहते हैं । वस्तु, व्यक्ति, देश, काल, परिस्थिति, घटना आदिके मयोगसे पैदा होनेवाली प्रसन्नता स्थायीरूपसे हरदम नहीं रह सकती, क्योंकि जिसकी उत्पत्ति होती है, वह वस्तु स्थायी रहनेवाली नहीं होती । परतु दुर्गुण-दुराचारेसे सम्बन्ध-विच्छेद होनेपर जो स्थायी तथा स्वाभाविक प्रसन्नता प्रकट होती है, वह हरदम रहती है और वही प्रसन्नता मन, बुद्धि आदिमें आती है, जिससे मनमें कभी अशान्ति होती ही नहीं अर्थात् मन हरदम प्रसन्न रहता है ।

मनमें अशान्ति, हलचल आदि कब होते हैं : जब मनुष्य धन-सम्पत्ति, स्त्री-पुत्र आदि नाशवान् चीजोंका सहारा ले लेता है । जिसका सहारा उसने ले रखा है, वे सब चीजें आने-जानेवाली हैं, स्थायी रहनेवाली नहीं हैं । अतः उनके सयोग-प्रियोगसे उसके मनमें हलचल आदि होती है । यदि साधक न रहनेवाली चीजोंका सहारा छोड़कर नित्य-निरन्तर रहनेवाले प्रभुका सहारा ले ले, तो फिर पदार्थ, व्यक्ति आदिके सयोग-प्रियोगको लेकर उसके मनमें कभी अशान्ति, हलचल नहीं होगी ।

जो हिंसा, डाह, द्वेष, वैर आदिसे सर्वथा रहित हो और प्रेम, दया, क्षमा, उदारता, मङ्गल आदिसे भरा हो तथा जो वर्तमानमें और भविष्यमें भी अपना और दूसरे किसीका अनिष्ट करनेवाला न हो, वह वाक्य 'हित' (हितकर) कहलाता है ।

'स्वाध्यायाभ्यसनं चैव'—पारमार्थिक उन्नतिमें सहायक गीता, रामायण, भागवत आदि ग्रन्थोंको स्वयं पढ़ना और दूसरोंको पढ़ाना, भगवान् तथा भक्तोंके चरित्रोंको पढ़ना आदि 'स्वाध्याय' है ।

गीता आदि पारमार्थिक ग्रन्थोंकी बार-बार श्रावण करना, उन्हें कण्ठस्थ करना, भगवन्नामका जप करना, भगवान्की बार-बार स्तुति-प्रार्थना करना आदि 'अभ्यसन' है ।

'य एव'—इन दो अव्यय पदोंमें वाणी-सम्बन्धी तयकी अन्य बातोंको भी ले लेना चाहिये, जैसे—दूसरोंकी निन्दा न करना, दूसरोंके दोषोंको न कहना, बुराया प्रकाश न करना अर्थात् जिससे अपना तथा दूसरोंका कोई लोभिक या पारमार्थिक हित सिद्ध न हो—ऐसे वचन न बोलना, पारमार्थिक साधनमें बाधा डालनेवाले तथा शृङ्गार-रसके काव्य, नाटक, उपन्यास आदि न पढ़ना अर्थात् जिनसे काम, क्रोध, लोभ आदिको सहायता मिले—ऐसी पुस्तकोंको न पढ़ना आदि-आदि ।

'वाङ्मयं तप उच्यते'—उपर्युक्त सभी लक्षण जिसमें होते हैं, वह वाणीसे होनेवाला तप कहलाता है ।

'प्रिय वाक्य बोलनेसे मनुष्य, पशु, पक्षी आदि सम्पूर्ण प्राणी प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिये मनुष्यको प्रिय वाक्य ही बोलना चाहिये । बोलनेमें दरिद्रता—कजूकी किस बातकी ?'

श्लोक—

मन प्रसाद सोम्यत्व मौनमात्मविनिग्रह ।
भावसंशुद्धिरित्येनत्तपो मानसमुच्यते ॥ १६ ॥

‘मनकी प्रसन्नता, सौम्य भाव, मननशीलता, मनका निग्रह करना, भावोंकी भलीभाँति शुद्धि—इस तरह यह मन-सम्बन्धी तप कहलाता है ।’

व्याख्या—

‘मन प्रसाद’—मनकी प्रसन्नताको ‘मन प्रसाद’ कहते हैं । वस्तु, व्यक्ति, देश, काल, परिस्थिति, घटना आदिके मयोगसे पैदा होनेवाली प्रसन्नता स्थायीरूपसे हरदम नहीं रह सकती, क्योंकि जिसकी उत्पत्ति होती है, वह वस्तु स्थायी रहनेवाली नहीं होती । परंतु दुर्गुण-दुराचारोंसे सम्बन्ध-विच्छेद होनेपर जो स्थायी तथा स्वाभाविक प्रसन्नता प्रकट होती है, वह हरदम रहती है और वही प्रसन्नता मन, बुद्धि आदिमें आती है, जिससे मनमें कभी अशान्ति होती ही नहीं अर्थात् मन हरदम प्रसन्न रहता है ।

‘मनमें अशान्ति, हलचल आदि कब होते हैं : जब मनुष्य धन-सम्पत्ति, स्त्री-पुत्र आदि नाशवान् चीजोंका सहारा ले लेता है । जिसका सहारा उसने ले रखा है, वे सब चीजें आने-जानेवाली हैं, स्थायी रहनेवाली नहीं हैं । अतः उनके संयोग-वियोगसे उसके मनमें हलचल आदि होती है । यदि साधक न रहनेवाली चीजोंका सहारा छोड़कर नित्य-निरन्तर रहनेवाले प्रभुका सहारा ले ले, तो फिर पदार्थ, व्यक्ति आदिके संयोग-वियोगको लेकर उसके मनमें कभी अशान्ति, हलचल नहीं होगी ।

मनकी प्रसन्नता प्राप्त करनेके उपाय

(१) सासारिक वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, देश, काल, घटना आदिको लेकर मनमें राग और द्वेष पदा न होने दें ।

(२) अपने स्वार्थ और अभिमानको लेकर किसीसे पक्षपात न करें ।

(३) मनको सदा दया, क्षमा, उदारता आदि भावोंसे परिपूर्ण रखें ।

(४) मनमें प्राणिमात्रके हितका भाव हो ।

(५) हितपरिमितभोजी नित्यमेकांतसेवी
सकृदुचित्तहितोक्ति स्वरूपनिद्राविहार ।

अनुनियमनशीलो यो भजत्युक्तकाले

स लभत इव शीघ्र साधुचित्तप्रसादम् ॥

(सबवेदान्तसिद्धांतसारसंग्रह ३७२)

‘जो शरीरके लिये हितकारक एवं नियमित भोजन करनेवाला है, सदा एकान्तमें रहनेके स्वभाववाला है । किसीके पूछनेपर कभी कोई हितकी उचित बात कह देता है अर्थात् बहुत ही कम मात्रामें बोलना है, जो सोना और धूमना बहुत कम करनेवाला है । इस प्रकार जो शास्त्रकी मर्यादाके अनुसार स्नान-पान-विहार आदिका सेवन करनेवाला है, वह साधक बहुत ही जल्दी चित्तकी प्रसन्नताको प्राप्त हो जाता है ।’

—इन उपायोंसे मन सदा प्रसन्न रहेगा ।

‘सौम्यत्वम्’—हृदयमें हिंसा, क्रूरता, कुटिलता, असहिष्णुता, द्वेष आदि भावोंके न रहनेसे एवं भगवान्के गुण, प्रभाव, दयालुता,

सर्वव्यापकता आदिपर अटल विश्वास होनेसे साधकके मनमें स्वाभाविक ही 'सौम्यभाव' रहता है । फिर उसको कोई टेढ़ा वचन कह दे, उसका तिरस्कार जर दे, उसपर बिना कारण दोषारोपण करे, उसके साथ कोई घैर-द्वेष रखे अथवा उसके धन, मान, महिमा आदिकी हानि हो जाय, तो भी उसके सौम्यभावमें कुछ भी फरक नहीं पड़ता ।

‘मौनम्’—अनुकूलता प्रतिकूलता, सयोग-वियोग, राग-द्वेष, सुख-दुःख आदि द्वंद्वोंको लेकर मनमें हलचलका न होना ही वास्तवमें ‘मौन’ है ।*

शास्त्रों, पुराणों और सत्त-महापुरुषोंकी वाणियोंका तथा उनके गहरे भावोंका मनन होता रहे, गीता, रामायण, भागवत आदि भगवत्सम्बन्धी ग्रंथोंमें कहे हुए भगवान्‌के गुणोंका, चरित्रोंका सदा मनन होता रहे, ससारके प्राणी किस प्रकार सुखी हो सकते हैं : सबका कल्याण किन-किन उपायोंसे हो सकता है : किन-किन सरल

* यहाँ ‘मौनम्’ पद वाणीके मौन (चुप रहने) का वाचक नहीं है । यदि यह वाणीके मौनका वाचक होता, तो इसे वाणी-सम्बन्धी तपमें देते । परंतु यहाँ ‘मौन’ शब्द मानसिक तपके अंतर्गत आया है ।

गीतामें प्रायः यह देखा जाता है कि जहाँ अर्जुनका क्रियापरक प्रश्न है, वहाँ भगवान् भावपरक उत्तर देते हैं । जैसे दूसरे अध्यायके चौवनवें श्लोकमें अर्जुनने पूछा कि ‘स्थितधी’ किं प्रभाषेत’ ‘स्थितप्रज्ञ पुरुष कैसे बोलता है ?’ तो भगवान्‌ने उसका उत्तर दिया—‘दुःखेऽप्यनुद्विग्नमना स्थितधीमुनिरुच्यते ॥’ अर्थात् अनुकूलता प्रतिकूलताको लेकर जिसके मनमें दर्प शोक नहीं होते, वह स्थितप्रज्ञ ‘मुनि’ (मौनी) है । तात्पर्य यह कि भगवान् क्रियाकी अपेक्षा भावको श्रेष्ठ मानते हैं । इसीलिये भगवान्‌ने यहाँ भी ‘मौन’को मानसिक तपमें लिया है ।

युक्तियोंसे हो सकता है : उन-उन उपायोंका और युक्तियोंका मनमें हरदम मनन होता रहे—ये सभी 'मौन' शब्दसे कहे जा सकते हैं ।

'आत्मनिग्रह'—मन तिलकुल एकाग्र हो जाय और तैलवागवत् एक ही चिन्तन करता रहे—इसको भी मनका निग्रह कहते हैं, परन्तु मनका सच्चा निग्रह यही है कि मन साधकके वशमें रहे अर्थात् मनको जहाँसे हटाना चाहें वहाँसे हट जाय और जहाँ जितनी देर लगाना चाहें, वहाँ उतनी देर लगा रहे । तात्पर्य यह कि साधक मनके वशीभूत होकर काम नहीं करे, प्रत्युत मन ही उसके वशीभूत होकर काम करता रहे । इस प्रकार मनका वशीभूत होना ही वास्तवमें 'आत्मनिग्रह' है ।

'भावसशुद्धि'—जिस भावमें अपने स्वार्थ और अभिमानका त्याग हो और दूसरोंकी हित-कारिता हो, उसे 'भावसशुद्धि' अर्थात् भावकी महान् पवित्रता कहते हैं ।

जिसके भीतर एक भगवान्का ही आसरा, मोसा है, एक भगवान्का ही चिन्तन है और भगवान्की तरफ चढ़नेका एक ही निश्चय है, उसके भीतरके भाव बहुत जल्दी शुद्ध हो जाते हैं । फिर उसके भीतर उत्पत्ति-विनाशशील ससारिक वस्तुओंका सहारा नहीं रहता, क्योंकि ससारका सहारा रखनेसे ही भाव अशुद्ध होते हैं ।

'इत्येतत्तपो मानसमुच्यते'—इस प्रकार जिस तपमें मनकी मुख्यता होती है, वह मानस—मनसम्बन्धी तप कहलाता है ।

सम्बन्ध—

अब भगवान् अगले तीन श्लोकोंमें क्रमशः सात्त्विक, राजस और तामस तपका वर्णन करते हैं ।

श्लोक—

श्रद्धया परया तप्तं तपस्तत्त्रिविधं नरैः ।

अफलाकाङ्क्षिभिर्युक्तैः सात्त्विकं परिवक्षते ॥ १७ ॥

‘सुलेच्छारहित योगी पुरुषोंके द्वारा परम श्रद्धासे तीन प्रकार (शरीर, वाणी और मन) का तप किया जाता है, उसको सात्त्विक कहते हैं ।’

व्याख्या—

‘श्रद्धया परया तप्तं तपः’—शरीर, वाणी और मनके द्वारा जो तप किया जाता है, वह तप ही मनुष्योंका सर्वश्रेष्ठ कर्तव्य है और यही मानव-जीवनके उद्देश्यकी पूर्तिका अचूक उपाय है* तथा इसको साङ्गोपाङ्ग—अच्छी तरहसे करनेपर मनुष्यके लिये कुछ करना बाकी नहीं रहता अर्थात् जो वास्तविक तत्त्व है, उसमें सत, स्थिति हो जाती है—ऐसे अटल विश्वासपूर्वक श्रेष्ठ श्रद्धा करके बड़े-बड़े विघ्न और बाधाओंकी कुछ भी परवाह न करते हुए उरसाह एवं आदरपूर्वक तपका आचरण करना ही परम श्रद्धासे उस तपको करना है ।

‘त्रिविधम्’—यहाँ केवल सात्त्विक तपमें ‘त्रिविध’ पद दिया है और राजस तथा तामस तपमें ‘त्रिविध’ पद न देकर

* शरीर, वाणी और मनका तप साङ्गोपाङ्ग रूपसे तभी सम्पन्न होगा, जब नाशवान् वस्तुओंसे सम्बन्ध विच्छेदका उद्देश्य रहेगा ।

‘यत् तत्’ पद देकर भी काम चलाया है । इसका आशय यह है कि शारीरिक, वाचिक और मानसिक—तीनों तप केवल सात्त्विकमें ही साङ्गोपाङ्ग आ सकते हैं । राजस तथा तामसमें तो आंशिकरूपसे ही आ सकते हैं । इसमें भी राजसमें कुछ अधिक लक्षण आ जायेंगे; क्योंकि राजस पुरुषका शास्त्रनिधिकी तरफ खयाल रहता है, परन्तु तामसमें तो उन तपोंके बहुत ही कम लक्षण आ सकते हैं, क्योंकि तामस पुरुषमें मूढ़ता, दूसरोंको कष्ट देना आदि दोष रहते हैं ।

दूसरी बात, तेरहवें अध्यायमें सातवेंसे ग्यारहवें श्लोकतक जो ज्ञानके बीस साधनोंका वर्णन आया है, उनमें भी शारीरिक तपके तीन लक्षण—शौच, आर्जव और अहिंसा तथा मानसिक तपके दो लक्षण—मोक्ष और आत्मविनिग्रह आये हैं । ऐसे ही सोलहवें अध्यायमें पहलेसे तीसरे श्लोकतक जो दैवी-सम्पत्तिके छन्बीस लक्षण बनाये गये हैं, उनमें भी शारीरिक तपके तीन लक्षण—शौच, अहिंसा और आर्जव तथा वाचिक तपके दो लक्षण—सत्य और स्वाध्याय आये हैं । अतः ज्ञानके जिन साधनोंसे तत्त्वबोध हो जाय तथा दैवी-सम्पत्तिके जिन गुणोंसे मुक्ति हो जाय, वे लक्षण या गुण राजस-तामस नहीं हो सकते । इस वास्ते राजस और तामस तपमें शारीरिक, वाचिक और मानसिक—यह तीनों प्रकारका तप साङ्गोपाङ्ग नहीं लिया जा सकता । यहाँ तो ‘यत्-तत्’ पदोंसे आंशिक जितना-जितना आ सके, उतना-उतना ही लेना चाहिये ।

तीसरी बात भगवद्गीताका आदिसे अन्ततक अध्ययन करनेपर यह असर पड़ता है कि इसका उद्देश्य केवल जीवन्मुक्ति कल्याण

करनेका है । कारण कि अर्जुनका जो प्रश्न है, वह निश्चित श्रेय (कल्याणका है—‘यच्छ्रेय स्यान्निश्चित ब्रूहि तन्मे’ (२ । ७) ‘तदेक घद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्’ (३ । २) और ‘यच्छ्रेय एतयोरेक तन्मे ब्रूहि सुनिश्चिनम्’ (५ । १) । भगवान् ने भी उत्तरमें जितने साधन बताये हैं, वे ‘सर्व जीवोंका निश्चित कल्याण हो जाय’—इस लक्ष्यको लेकर ही बताये हैं । इस वास्ते गीतामें जहाँ-कहाँ सात्त्विक, राजस और तामस भेद किया गया है, वहाँ जो सात्त्विक विभाग है, वह ग्राह्य है, क्योंकि वह मुक्ति देनेवाला है—‘दैवी सम्पद्विमोक्षाय’ और जो राजस तामस विभाग है, वह त्याज्य है, क्योंकि वह बाँधनेवाला है—‘निबन्धायास्तुरी मता’ । इसी आशयसे भगवान् यहाँ सात्त्विक तपमें शारीरिक, वाचिक और मानसिक—इन तीनों तपोंका लक्ष्य करानेके लिये ‘त्रिविधम्’ पद देते हैं ।

‘अफलाकाङ्क्षिभि युक्तै नरैः’—यहाँ इन दो विशेषणों-सहित ‘नरैः’ पद देनेका तात्पर्य यह है कि आशिक सद्गुण-सदाचार तो प्राणिमात्रमें रहते ही हैं, परंतु मनुष्यमें ही यह विशेषता है कि वह सद्गुण-सदाचारोंको साङ्गोपाङ्ग एवं विशेषतासे अपनेमें ला सकता है और दुर्गुण-दुराचार, कामना, मूढ़ता आदि दोषोंको सर्वथा मिटा सकता है । निष्काममात्र मनुष्योंमें ही हो सकता है ।

सात्त्विक तपमें तो ‘नर’ शब्द दिया है, परंतु राजस-तामस तपमें मनुष्यवाचक शब्द दिया ही नहीं । तात्पर्य यह कि

अपना कल्याण करनेके उद्देश्यसे मिले हुए अमूल्य शरीरको पाकर भी जो कामना, दम्भ, मूढ़ता आदि दोषोंको पकड़े हुए हैं, वे मनुष्य कहलानेके लायक ही नहीं हैं ।

फलकी इच्छा न रखकर निष्कामभावसे तपका अनुष्ठान करनेवाले योगी पुरुषोंके लिये यहाँ उपर्युक्त पद आये हैं ।

‘सात्त्विकं परिचक्षते’—परम श्रद्धासे युक्त, फलको न चाहनेवाले योगी पुरुषोंके द्वारा जो तप किया जागा है, वह सात्त्विक तप कहलाता है ।

श्लोक—

सत्कारमानपूजार्थं तपो दम्भेन चैव यत् ।

क्रियते तदिह प्रोक्तं राजस चलमधुवम् ॥ १८ ॥

‘जो तप सत्कार, मान और पूजाके लिये तथा दिखानेके भावसे किया जाता है, वह इस लोकमें अनिश्चित और नाशवान् फल देनेवाला तप राजस कहा गया है ।’

व्याख्या—

‘सत्कारमानपूजार्थं तप क्रियते’—राजस पुरुष सत्कार, मान और पूजाके लिये ही तप किया करते हैं, जैसे—हम जहाँ-कहाँ जायेंगे, वहाँ हमें तपस्वी समझकर लोग हमारी अगवानीके लिये सामने आयेंगे । गाँवभरमें हमारी सवारी निकालेंगे । जगह-जगह लोग हमें उत्थान देंगे, हमें बैठनेके लिये आसन देंगे, हमारे नामका जपघोष करेंगे, हमसे मीठा बोलेगें, हमें अभिनन्दनपत्र देंगे इत्यादि बाह्य क्रियाओंद्वारा लोग हमारा सत्कार करेंगे । लोग हृदयसे हमें श्रेष्ठ मानेंगे कि ये बड़े सयमी, सत्यवादी, अहिंसक

सज्जन हैं। वे सामान्य मनुष्योंकी अपेक्षा हमारेमें विशेष भाव रखेंगे इत्यादि हृदयके भावोंसे लोग हमारा 'मान' करेंगे। जीते जी लोग हमारे चरण धोयेंगे, हमारे मस्तकपर फूल चढ़ायेंगे, हमारे गलेमें माला पहनायेंगे, हमारी आरती उतारेंगे, प्रणाम करेंगे, हमारी शरणरजको सिरपर चढ़ायेंगे और मरनेके बाद हमारी वैकुण्ठी निकालेंगे, हमारा स्मारक बनायेंगे और लोग उसपर श्रद्धा-भक्तिसे पत्र, पुष्प, चन्दन, वस्त्र, जल आदि चढ़ायेंगे, हमारे स्मारककी परिक्रमा करेंगे इत्यादि क्रियाओंसे हमारी पूजा करेंगे।

‘दम्भेन चैव यत्’—भीतरमें तपपर श्रद्धा और भाव न होनेपर भी बाहरसे केवल लोगोंको दिखानेके लिये आसन लगाकर बैठ जाना, माला घुमाने लग जाना, देवता आदिका पूजन करने लग जाना, सीधे-सरल चलना, हिंसा न करना आदि।

‘तदिह प्रोक्तं राजसं चलमधुवम्’—राजस तपका फल चल और अधुव कहा गया है। तात्पर्य यह कि जो तप, सत्कार, मान और पूजाके लिये किया जाता है, उस राजस तपका फल यहाँ ‘चल’ अर्थात् नाशवान् कहा गया है, और जो तप केवल दिखावटीपनके लिये किया जाता है, उसका फल यहाँ ‘अधुव’ अर्थात् अनिश्चित (फल मिले या न मिले, दम्भ सिद्ध हो या न हो) कहा गया है।

‘इह प्रोक्तम्’—कहनेका तात्पर्य यह है कि इस राजसी तपका इष्ट फल प्रायः यहाँ ही होता है। कारण कि सात्त्विक पुरुषोक्ता तो ऊर्ध्वलोक है, तामसी पुरुषोक्ता

अगोलोक है और राजसी पुरुषोंका मध्यलोक है । इस वास्ते राजसी तपका फल न स्वर्ग होगा और न नरक होगा, किन्तु यहाँ ही महिमा होकर, प्रशंसा होकर खतम हो जायगा ।

राजस पुरुषके द्वारा शारीरिक, नाचिक और मानसिक तप हो सकते हैं क्या : फलेच्छा होनेसे वह देवता आदिका पूजन कर सकता । उसमें कुछ सीमा-संरक्षण भी रह सकता है । ब्रह्मचर्य रहना मुश्किल है । अहिंसा भी मुश्किल है । पुस्तक आदि पढ़ सकता है । उसका मन हरदम प्रसन्न नहीं रह सकता और सौम्य-भाव भी हरदम नहीं रह सकता । कामनाके कारण उसके मनमें सफन्ना-विकल्प होते रहेंगे । वह केवल सत्कार, मान, पूजा और दम्भके लिये ही तप काता है, तो उसके भावकी सशुद्धि कैसे होगी अर्थात् उसके भाव शुद्ध कैसे होंगे : अतएव राजसी पुरुष तीन प्रकारके तपको साङ्गोपाङ्ग नहीं कर सकता ।

श्लोक—

मूढग्राहेणात्मनो यत्पीडया क्रियते तप ।

परस्योत्सादनार्थं वा तत्तामसमुदाहृतम् ॥ १९ ॥

‘जो तप मूढ़तापूर्वक दृष्टिसे अपनेको पीड़ा देकर अथवा दूसरोंको कष्ट देनेके लिये किया जाता है, वह तप तामस कहा गया है ।’

व्याख्या—

मूढग्राहेणात्मनो यत्पीडया क्रियते तप’—तामस तपमें मूढ़तापूर्वक आग्रह होनेसे अपने-आपको पीड़ा देकर तप किया जाता है । तामस पुरुषमें मूढ़ताकी प्रधानता रहती है, अतः जिसमें शरीरको, मनको कष्ट हो, उसीको वे तप मानते हैं ।

‘परस्योत्सादनार्थं वा’—अथवा वे दूसरोको दुःख देनेके लिये तप करते हैं । उनका भाव रहता है कि शक्ति प्राप्त करनेके लिये तप (समय आदि) करनेमें मुझे भले ही कष्ट सहना पड़े, पर दूसरोंको नष्ट-भ्रष्ट तो करना ही है । तामस पुरुष दूसरोंको दुःख देनेके लिये उन तीन (कायिक, वाचिक और मानसिक) तपोंके आंशिक भागके अग्राग्रा मनमाने ढङ्गसे उपवास, शीत-घामको सहना आदि तप भी कर सकता है ।

‘तत्तामसमुदाहृतम्’—तामस पुरुष का उद्देश्य हो दूसरोंको कष्ट देनेका, उनका अनिष्ट करनेका रहता है । अतः ऐसे उद्देश्यसे किया गया तप तामस कहलाता है ।

[सात्त्विक पुरुष फलको इच्छा न रखकर परमश्रद्धासे तप करता है, इसलिये शास्त्रमें वही मनुष्य कहलानेलायक है । राजस पुरुष सत्कार, मान, पूजा तथा दम्भके लिये तप करता है, इसलिये वह मनुष्य कहलानेलायक नहीं है, क्योंकि सत्कार, मान आदि तो पशु-पक्षियोंको भी प्रिय लगने हैं और वे बेचारे दम्भ भी नहीं करते । तामस पुरुष तो पशुओंमें भी न चेहें, क्योंकि पशु-पक्षी स्वयं दुःख पाकर दूसरोंको दुःख तो नहीं देते, पर यह तामस पुरुष तो स्वयं दुःख पाकर दूसरोंको दुःख देना है ।]

सम्प्रथ—

अब भगवान् अगले तीन श्लोकोंमें क्रमशः सात्त्विक, राजस और तामस दानके लक्षण बताते हैं ।

श्लोक—

दातव्यमिति यद्दानं दीयतेऽनुपकारिणे ।

देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्त्विकं स्मृतम् ॥ २० ॥

‘दान देना कर्तव्य है’—ऐसे मात्रसे जो दान देश, काल और पात्रके प्राप्त होनेपर अनुपकारीको दिया जाता है, वह दान सात्त्विक कहा गया है ।

व्याख्या—

इस श्लोकमें दानके दो विभाग हैं—(१) ‘दातव्यमेति यद्दानं दीयते अनुपकारिणे’ और (२) ‘देशे काले च पात्रे च’ ।

‘दातव्यमिति यद्दानम्’—केवल देना ही मेरा कर्तव्य है । कारण कि मैंने वस्तुओंको स्वीकार किया है अर्थात् उन्हें अपना माना है । जिसने वस्तुओंको स्वीकार किया है, उसीपर देने ही जिम्मेवारी होती है । अतः देना मात्र मेरा कर्तव्य है । उसका यहाँ क्या फल होगा और परलोकमें क्या फल होगा—यह भान बिल्कुल नहीं होना चाहिये, ‘दातव्य’ का तात्पर्य ही त्यागमें है ।

अब किसको दिया जाय ? तो कहते हैं—‘दीयतेऽनुपकारिणे’ अर्थात् जिसने पहले कभी हमारा उपकार किया ही नहीं, अभी भी उपकार नहीं करता है और आगे हमारा उपकार करेगा, ऐसी सम्भावना भी नहीं है—एसे ‘अनुपकारी’ को निष्कामभावसे देना चाहिये । इसका तात्पर्य यह नहीं है कि जिसने हमारा उपकार किया है, उसको न दे, प्रत्युत जिसने हमारा उपकार किया है, उसे देनेमें दान न माने । कारण कि केवल देने मात्रसे

सच्चे उपाकारका बदला नहीं चुकाया जा सकता । अतः 'उपकारी'की भी अवश्य सेवा-सहायता करनी चाहिये, पर उसको दानमें भरती नहीं करना चाहिये । उपाकारकी आशा रखकर देनेसे वह दान राजसी हो जाता है ।

देशे काले च पात्रे च*—इन पदोंके दो अर्थ होते हैं—

(१) जिस देशमें जो चीज नहीं है और उस चीजकी आवश्यकता हो, उस देशमें वह चीज देना, जिस समय जिस चीजकी आवश्यकता हो, उस समय वह चीज देना, और जिसके पास नहीं है और उसका आवश्यकता है, उस अभावग्रस्तकी सहायता करना ।

(२) गङ्गा, यमुना, गोदावरी आदि नदियाँ, कुरुक्षेत्र, प्रयागराज, काशी आदि पवित्र देश प्राप्त होनेपर दान देना, अमावस्या, पूर्णिमा, व्यतीपात, अक्षय तृतीया, मकराति आदि पवित्र काल प्राप्त होनेपर दान देना, और वेदपाठी ब्राह्मण, सद्गुणी-सदाचारी भिक्षुक आदि उत्तम पात्र प्राप्त होनेपर दान देना ।

तद्दानं सात्त्विकं स्मृतम्—ऐसा दिया हुआ दान सात्त्विक कहा जाता है । तात्पर्य यह है कि सम्पूर्ण सृष्टिकी जितनी चीजें हैं, वे सबकी हैं और सबके लिये हैं, अपनी व्यक्तिगत नहीं हैं । इस वास्ते अनुपकारी व्यक्तिको भी जिस चीज—वस्तुकी आवश्यकता हो, वह चीज उनाका समझकर उसको देनी चाहिये । जिसके पास आरकी वस्तु पहुँचेगी, वह उसीका हक है, क्योंकि यदि उसकी वस्तु

* यहाँ देश, काल और पात्र—तीनोंमें स्थूल च भावेन भावगुणम् इस गून्से मतमी ली गयी है ।

नहीं है, तो आप चाहते हुए भी उसे दे सकोगे नहीं। इस वाक्य में पहले से यह समझो कि उसकी ही वस्तु उसको देनी है, अपनी वस्तु (अपनी मानकर) उसको नहीं देनी है। तात्पर्य यह कि जो वस्तु अपनी नहीं है और अपने पास है अर्थात् उसको हमने अपनी मान रखी है, उस वस्तुको अपनी न माननेके लिये उसकी समझकर उसीको देनी है।

। इस प्रकार जिस दानको देनेसे वस्तु, फल और त्रिपुके साथ अपना सम्बन्ध व-विच्छेद होता है, वह दान सात्त्विक कहा जाता है।

श्लोक—

यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः ।

दीयते च परिहृष्ट तद्दानं राजस स्मृतम् ॥ २१ ॥

‘किन्तु जो दान पीछे बदला पानेके लिये अथवा फल प्राप्ति का उद्देश्य बनाकर फिर कमरुसी करके दिया जाता है, वह दान राजस कहा जाता है।’

व्याख्या—

‘यत्तु प्रत्युपकारार्थम्’—राजस दान प्रत्युपकारके लिये दिया जाता है, जैसे—राजस पुरुष किसी विशेष अवसरपर दानकी चीजोंको गिन करके निकालता है, तो वह विचार करता है कि हमारे सगे सम्बन्धीके जो कुछ-पुरोहित हैं उनको हम दान देंगे, जिससे कि हमारे सगे-सम्बन्धी हमारे कुछ-पुरोहितको दान दें और इस प्रकार हमारे कुछ पुरोहितके पास धन आ जायगा। अमुक-अमुक पण्डितजी बड़े अच्छे हैं और जोनिध भी जानते हैं, उनको हम दान देंगे, जिससे वे कमी यात्राका, पुत्र तथा कन्याओंके विवाहका,

नया मरान बनानेका, कुआँ खुदवानका मुहूर्त निजाल देंगे हमारे सम्बन्धी हैं अपना हमारा हित करनेवाले हैं, उनको हम सहायतारूपमें ऐसे देंगे, तो वे कभी हमारी सहायता करेंगे, हमारा हित करेंगे। हमें टवाई देनेवाले जो पण्डितजी हैं, उनको हम दान देंगे, क्योंकि दानसे राजी होकर वे हमें अच्छी अच्छी दवाइयाँ देंगे आदि-आदि। इस प्रकार प्रणिफलकी भावना रखकर अर्थात् इस लोकके साथ सम्बन्ध जोड़कर जो दान दिया जाता है, वह 'प्रत्युपकारार्थ' कहा जाता है।

'फलमुद्दिश्य वा पुन'—फलका उद्देश्य रखकर अर्थात् परलोकके साथ सम्बन्ध जोड़कर जो दान दिया जाता है उस दानके देनेमें भी राजसी पुरुष देश (गङ्गा, यमुना, कुशक्षेत्र आदि) काल (अमावस्या, पूर्णिमा, ग्रहण आदि) और पात्र (वेदपाठी ब्राह्मण आदि) को देखेगा तथा शाहीय मित्रि मित्रानको देखेगा, परन्तु इस प्रकार विचारपूर्वक दान देनेपर भी फलकी कामना होनेसे वह दान राजसी हो जाता है। अब उसके लिये दूसरे मित्रि-मित्रानका वर्णन करनेकी भगवान् ने आवश्यकता नहीं समझी, इसलिए यहाँ—राजम दानमें 'देजे काले च पात्रे' पदोका प्रयोग नहीं किया।

यहाँ पुन पर कहनेका तात्पर्य है कि राजसी पुरुष 'जिससे कुछ उपकार पाया है अपना भविष्यमें कुछ-न-कुछ मिलनेकी सम्भावना है' ऐसा विचार पहले करता है, फिर पीछे दान देता है।

'दीयते च परिहृष्टम्'—राजम दान बहुत क्लेशपूर्वक दिया जाता है, जैसे—वक्त आ गया है, इसलिये देना पड़ रहा।

है । इतनी चीजें देंगे, तो उतनी कम हो जायँगी । इतना धन देंगे तो उतना धन कम हो जायगा । वे समयपर हमारे काम भी आते हैं, इसलिये उनको देना पड़ रहा है । इतनेमें ही काम चठ जाय, तो बहुत अच्छो बात है । इतनेसे काम तो चल ही जायगा, फिर ज्यादा क्यों दे : ज्यादा देंगे तो लयेंगे कहाँसे ? और ज्यादा देनेसे लेनेवालेका स्वभाव बिगड़ जायगा—जिससे देनेकी लाग लग जायगी । ज्यादा देनेसे हमारे घाटा पड़ जायगा, तो काम कैसे चलेगा : पर इतना तो देना ही पड़ रहा है आदि-आदि । इस प्रकार राजस पुरुष दान षोडा-सा देते हैं, पर कपाहमी करके देते हैं ।

‘तद्दानं राजसम् स्मृतम्’—उपर्युक्त प्रकारसे दिया जानेवाला दान राजस कहा गया है ।

श्लोक—

अदेशकाले यद्दानमपात्रेभ्यश्च दीयते ।

असत्कृतमवज्ञानं तत्तामसमुदाहृतम् ॥ २२ ॥

‘जो दान बिना सत्कारके अथवा अवशापूर्वक अयोग्य देश और कालमें कुपात्रको दिया जाता है, वह दान तामस कहा गया है ।’

व्याख्या—

‘अदेशकाले यद्दानम्’—मूढ़नाके कारण तामस पुरुषको अपने मनकी बातें ही जँचती हैं, जैसे—दान देनेके लिये देश कालकी क्या जरूरत है : जब चाहे तब दे दिया । जब किसी विशेष देग ओर काममें ही पुण्य होगा, तो क्या यहाँ पुण्य नहीं होगा : इसके लिये अमुक समय आयेगा, अनुक पर्व आयेगा—इसकी क्या आवश्यकता :

अपनी चीज खर्च करनी है, चाहे कभी दो आदि-आदि । इस प्रकार तामस पुरुष देश और कालका विचार न करके दान देते हैं ।

‘अपात्रेभ्यश्च दीयते’—तामस दान अपात्रको दिया जाता है । तामस पुरुष कई प्रकारके तर्क वितर्क करके पात्रका विचार नहीं करते, जैसे—शास्त्रोंमें देश, काल और पात्रकी बातें यों ही लिखी गयी हैं, कोई यहाँ दान लेगा तो क्या यहाँ उसका पेट नहीं भरेगा ? तृप्ति नहीं होगी ? जब पात्रको देनेसे पुण्य होता है, तो इनको देनेसे क्या पुण्य नहीं होगा ? क्या ये आदमी नहीं हैं ? क्या इनको देनेसे पाप लगेगा ? अपनी जीविका चलानेके लिये, अपना मतलब सिद्ध करनेके लिये ही ब्राह्मणोंने ऐसे शास्त्र बना दिये हैं आदि आदि ।

‘असत्कृतमवज्ञातम्’—तामस दान असत्कार और अज्ञापूर्वक दिया जाता है, जैसे—तामसी पुरुषके पास कभी दान लेनेके लिये ब्राह्मण आ जाय, तो वह तिरस्कारपूर्वक उसको उलझना देगा कि देखो पण्डितजी ! जब हमारी माताका शरीर शान्त हुआ, तब भी आप नहीं आये, परंतु क्या करें, आप हमारे घरके गुरु हो, इस वास्ते हमें देना ही पड़ता है ! इतनेमें ही घरका दूसरा आदमी बोल पड़ता है कि तुम क्यों ब्राह्मणोंके श्रममें पड़ते हो ? किसी गरीबको दे दो । जिसको कोई नहीं देता, उसको देना चाहिये । वास्तवमें वही दान है । ब्राह्मणको तो ओर कोई भी द दगा, पर बेचारे गरीबको कौन देगा ? पण्डितजी क्या आ गया, यह तो कुत्ता आ गया, दुकड़ा डाल दो, नहीं तो भौंरेगा, आदि-आदि ।

‘तत्तामसमुदाहृतम्’—उपर्युक्त प्रकारसे दिया जानेवाला दान तामस कहा गया है ।

शब्दा—गीतामें तामस-कर्मका फल अधोगति बताया है—
 'अग्रे गच्छन्ति तामसा' (१४ । १८) और रामचरितमानसमें
 बताया है कि जिस किसी प्रकारसे भी दिया हुआ दान कल्याण करता
 है—'जेन केन विधि दी ॥ दान करइ कल्याण' (उत्तर० १०३ ख)
 इन दोनोंमें निरोध आता है ।

समाधान—तामसी अग्रेगतिमें जाते हैं, यह कानून दानके
 नियममें लागू नहीं होना । कारण कि धर्मके चार चरण
 हैं—'सत्यं दया तपो दानमिति' (श्रीमद्भा० १२ । ३ । १८) ।
 इन चारों चरणोंमेंमे कलियुगमें एक ही चरण 'दान' है—
 'दानमेक कलौ युगे' (पद्मपुराण, सृष्टि० १८ । ४४१) । इसलिये
 गोस्वामीजी महाराजने कहा—

प्रगट चार पद धर्म के फलि महुँ एक प्रधान ।

जेन केन विधि दी हूँ दान करइ कल्याण ॥

(मानस उत्तर० १०३ ख)

ऐसा कहनेका तात्पर्य यह है कि किसी प्रकार भी दान दिया
 जाय, उसमें वस्तु आदिके साथ अपनेगनका त्याग करना ही पड़ता
 है । इस दृष्टिसे तामस दानमें भी वांशिक त्याग होनेसे दान
 देनवाला अग्रेगतिके लायक नहीं हो सकता ।

दूसरी बात, इस कलियुगके समय मनुष्योंका अंत करण बहुत
 मलिन हो रहा है । इसलिये कलियुगमें एक कूट है कि जिस किसी
 प्रकार भी दिया हुआ दान कल्याण करता है । इससे मनुष्यका दान
 देनेका स्वभाव तो वन ही जायगा, जो आगे कभी किसी ज़मानेमें

कल्याण भी कर सकता है। परंतु दानकी क्रिया ही बंद हो जायगी, तो फिर देनेका स्वभाव दाननेका कोई अवसर ही प्राप्त नहीं होगा। इसी दृष्टिसे एक सतने 'श्रद्धया देयमश्रद्धयादेयम्' (तैत्तिरीयो० १ । ११) इस श्रुतिभी व्याख्या करते हुए कहा था कि 'सने पड़ले पदका अर्थ तो यह है कि श्रद्धासे देना चाहिये, पर दूसरे पदका अर्थ 'अश्रद्धया अदेयम्' (अश्रद्धासे नहीं देना चाहिये)—ऐसा न लेकर 'अश्रद्धया देयम्' (श्रद्धा न हो, तो भी देना चाहिये)—इस प्रकार लेना चाहिये।

दानके विषयमें खाम गतें

अन्न, जल, वस्त्र और औषध—इन चारोंके दानमें पात्र गुणात्र आदिका विशेष विचार नहीं करना चाहिये। इनमें केवल दानके आवश्यकताको ही देखना चाहिये। इसमें भी देश, काल और पात्र मिल जाय, तो उत्तम बात और न मिले, तो कोई बात नहीं। हमें तो जो भूखा है, उसे अन्न देना है, जो प्यासा है, उसे जल देना है, जो वस्त्रहीन है, उसे वस्त्र देना है और जो रोगी है, उसे औषध देनी है। इसी प्रकार कोई किसीको अनुचितरूपमें अभयभीत कर रहा है, दुःख दे रहा है, तो उससे उसको छुड़ाना और उसे अभयदान देना हमारा कर्तव्य है।

हाँ, कुपात्रको अन्न-जल देना नहीं देना चाहिये कि जिससे वह पुनः हिंसा आदि णवोंमें प्रवृत्त हो जाय अर्थात् कोई हिंसक मनुष्य भी अन्न-जलके बिना मर रहा है, तो हमको उतना ही अन्न जल दे कि जिसमें उसके प्राण रह जायँ, वह जी जाय।

प्रकार उगर्भुक्त चारों दानमें पात्रता नहीं देखनी है, प्रत्युत आवश्यकता देखनी है।

भगवान्का भक्त भी दान देनेमें पात्र नहीं देखता, वह तो दिये जाता है, क्योंकि वह सबमें अपने प्यारे प्रभुको ही देखता है कि इस रूपमें तो हमारे प्रभु ही आये हैं। अतः वह दान नहीं देता, कर्तव्य-पालन नहीं करता, प्रत्युत पूजा करता है—‘स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य’ (गीता १८।४६)। तात्पर्य यह कि भक्तकी सम्पूर्ण क्रियाओंका सम्बन्ध भगवान्के साथ होता है।

कर्मफलके विषयमें खास बातें

ग्यारहवेंसे बाईसवें श्लोकतकके इस प्रकरणमें भी जो सार्विक यज्ञ, तप और दान आये हैं, वे सबके सब ‘दैवी-सम्पत्ति’ हैं और जो राजस तथा तामस यज्ञ, तप और दान आये हैं, वे सबके-सब ‘आसुरी-सम्पत्ति’ हैं।

आसुरी सम्पत्तिमें आये हुए ‘राजस’ यज्ञ, तप और दानके फलके दो निभाग हैं—दृष्ट और अदृष्ट। इनमें भी दृष्टके दो फल हैं—तात्कालिक और कालान्तरिक। जैसे—राजस भोजनके बाद चृत्तिका होना तात्कालिक फल है, और रोग आदिका होना कालान्तरिक फल है। ऐसे ही अदृष्टके भी दो फल हैं—लौकिक और पारलौकिक। जैसे—दम्भपूर्वक (‘दम्भार्थमपि चैव यत्’ १७।१२), सत्कारमान पूजाके लिये (‘सत्कारमानपूजार्थम्’ १७।१८) और प्रत्युपकारके लिये (‘प्रत्युपकारार्थम्’ १७।२१) किये गये राजस यज्ञ, तप और दानका फल ‘लौकिक’ है और वह

इसी लोकमें, इसी जन्ममें, इसी शरीरके रहते-रहते ही मिलनेकी सम्भावनावाला होता है ।* स्वर्गको ही परम प्राप्य वस्तु मानकर उसकी प्राप्तिके लिये किये गये यज्ञ आदिमा फल 'गर्लौकिक' होता है ।† परंतु राजसयज्ञ ('अभिसम्धाय तु फलम्' १७।१२) और दान ('फलमुद्दिश्य वा पुन' १७।२१) का फल लौकिक तथा पारलौकिक—दोनों ही हो सकता है । इसमें भी स्वर्गप्राप्तिके लिये यज्ञ आदि करनेवाले (२।४२-४३, ९।२०-२१) और केवल दम्भ, सत्कार, मान, पूजा और प्रत्युपकार आदिके लिये यज्ञ, तप और दान करनेवाले (१७।१२, १८, २१)—दोनों प्रकारके

* राजसके दृष्टमा कालांतरिक फल और अदृष्टमा लौकिक फल—दोनों एक जैसे दीखते हुए भी इनमें अन्तर है, जैसे—भोजनके परिणाम-स्वरूप जो रोग आदि होंगे, वह भौतिक (कालांतरिक) फल है अर्थात् वह सीधे भोजनका ही परिणाम है और पुनेष्टि यज्ञ आदिका जो फल होगा, वह आधिदैविक (लौकिक) फल है अर्थात् वह प्रारब्ध जनक फल (पुत्रादि) के रूपमें आता है ।

‡ यामिमा पुष्पिता वाच प्रउदन्त्यविपश्चित् ।

पेटवाटरता पार्थ नान्यदस्तीति वादिन ॥

रामात्मान स्वर्गपरा जन्मकर्मफलप्रदाम् ।

जियात्रितोषत्रुला भोगेश्वयगतिं प्रति ॥

(गीता २।४२-४३)

त्रैवित्रा मा सोमपा पूतपापा यश्चैरिष्टा भवति प्राथयन्ते ।

ते पुण्यमासाद्य मुनेन्द्रलोकमश्नन्ति दिव्यान्दिपि देवभोगान् ॥

ते त भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशात् क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकं विशन्ति ।

एव त्रयीधर्ममनुप्रपन्ना गतागत कामकामा लभन्ते ॥

(गीता ९।२०-२१)

राजस पुरुष जन्म-मरणको प्राप्त होते हैं ।* परन्तु तपस यज्ञ और तप करनेवाले (१७ । १३, १९) तपस पुरुष तो अमोघतिमें जाते हैं—‘मथा गच्छन्ति तामसा’ (१४ । १८) । ‘पतन्ति नरकेऽशुचौ’ (१६ । १६), ‘आसुरीष्वेव योनिषु (१६ । १९) ‘ततो यान्त्यधमा गतिम्’ (१६ । २०) ।

जो पुरुष यज्ञ करके स्वर्गमें जाते हैं, वहाँ स्वर्गमें भी दुःख, जलन, ईर्ष्या आदि होते हैं ।† जैसे—शतक्रतु इन्द्रको भी असुरोंके

११ यदि राजस पुरुषोंका दम्भ (१७ । १२, १८) अधिक बढ़ जाय, तो वे नरकोंमें भी जा सकते हैं ।

‡ स्वर्गमें भी यज्ञ आदि पुण्यकर्मोंके अनुसार उच्च, मध्यम और कनिष्ठ—ऐसी तीन तरहकी श्रेणियाँ होती हैं । उनमें भी उच्चश्रेणीवाले सब अपने समान श्रेणीवालोंको देखते हैं, तब उन्हें इर्ष्या होती है कि ये हमारे समान पदमें क्यों आये ? और मध्यम तथा कनिष्ठ श्रेणीवालोंको देखकर उनके मनमें अभिमान होता है कि हम कितने बड़े हैं ।

मध्यम श्रेणीवाले जब अपनेसे उच्चश्रेणीवालोंको देखते हैं, तो उनकी भाग सामग्री, पद, अधिकार आदिको देखकर उन्हें जलन होती है, और कनिष्ठ श्रेणीवालोंको देखकर अभिमान होता है ।

कनिष्ठ श्रेणीवालोंमें उच्च और मध्यम श्रेणीवालोंको देखकर असहिष्णुता होती है, जलन होता है कि उनसे पास इतनी भोग-सामग्री क्यों है ? वे इतने ऊँचे पद अधिकारपर क्यों गये हैं ? और अपने समान श्रेणीवालोंको देखकर इर्ष्या होती है कि ये हमारे समान कैसे आकर बैठे हैं, तथा जो स्वर्गमें नहीं आये हैं, उनको देखकर अभिमान होता है कि हम कितने उच्च स्थान—स्वर्गमें हैं ।

अत्याचारोंसे दुःख होता है, कोई तपस्या करे तो उसके हृदयमें जलन होती है, वह भयभीत होता है। इसे पूर्वजन्मके पापोंका फल भी नहीं कह सकते, क्योंकि उनके स्वर्गप्राप्तिके प्रतिबन्धकरूप पाप नष्ट हो जाते हैं (पूतपापा ९।२०) और वे यज्ञके पुण्यसे स्वर्गलोकमें जाते हैं। फिर उन्हें दुःख, जलन, भय आदिका होना किन पापोंका फल है? इसका उत्तर यह है कि यह सब यज्ञमें की हुई पशुहिंसाके पापका ही फल है।

दूसरी बात, यज्ञ आदि सकाम-कर्म करनेसे अनेक तरहके दोष आते हैं। गीतामें आया है—‘सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्नि-रिवावृता’ (१८।४८) अर्थात् धूँसे अग्निकी भाँति सभी कर्म किसी-न-किसी दोषसे युक्त हैं। जब सभी कर्मोंके आरम्भमात्रमें भी दोष रहता है, तब सकाम-कर्मोंमें तो (सकाममात्र होनेसे) दोषोंकी सम्भावना ज्यादा ही होती है और उनमें अनेक तरहके दोष बनते ही हैं। इसलिये शास्त्रोंमें यज्ञ करनेके बाद प्रायश्चित्त करनेका विधान है। प्रायश्चित्त विधानसे यह सिद्ध होता है कि यज्ञमें दोष (पाप) अवश्य होते हैं। अगर दोष न होते, तो प्रायश्चित्त किम बानका? परंतु वास्तवमें प्रायश्चित्त करनेपर भी सब दोष दूर नहीं होते,

स्वर्गमें जो स्थिति है, वह भी तो नित्य नहीं है, क्योंकि किसी भी श्रेणीवाले क्यों न हो, पुण्य क्षीण हो जानेपर उनको भी मृत्युलोकमें आना पड़ता है—‘क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोके विशत्तिः’ (गीता ९।२१) और इसही चिन्ता, इसका भय सदा बना रहता है कि यह स्थिति हमारी रहेगी नहीं, एक दिन चली आयगी।

उनका कुछ अंश रह जाता है, जैसे मैल लगे वस्त्रको साबुनसे धोनेपर भी उसके तंतुओंके भीतर थोड़ी मैल रह जाती है । इस कारण हा इन्द्रादिक देवताओंको भी प्रतिकूल-परिस्थितिजन्य दुःख भोगना पड़ता है ।

वास्तवमें दोषोंकी पूर्ण निवृत्ति तो निष्कामभावपूर्वक कर्तव्य-कर्म करके, उन कर्मोंको भगवान्‌के अर्पण कर देनेसे ही होती है । इस वास्ते निष्कामभावसहित किये गये कर्म ही श्रेष्ठ हैं । सबसे बड़ी शुद्धि (दोष निवृत्ति) होती है—‘मैं तो केवल भगवान्‌का ही हूँ,’ इस प्रकार अहता-परिवर्तनपूर्वक भगवत्प्राप्तिका उद्देश्य बनानेसे इससे जितनी शुद्धि होती है, उतनी कर्मोंसे नहीं होती । भगवान्‌ने कहा है—

सनमुख रोह जीव मोहि जयहीं । ज'म कोटि भय नासहि तयहाँ ॥
(मानस ५ । ४१ । १)

तीसरी बात, गीतामें अर्जुनने पूछा कि मनुष्य न चाहता हुआ भी पापका आचरण क्यों करता है ? तो उत्तरमें भगवान्‌ने कहा—
‘काम एष क्रोध एष रजोगुणसमुद्भव ’ (३ । ३७) । तात्पर्य यह कि रजोगुणसे उत्पन्न कामना ही पाप कराती है । इसलिये कामनाको लेकर किये जानेवाले राजस यज्ञकी क्रियाओंमें पाप होते हैं ।

राजस तथा तामस यज्ञ आदि करनेवाले आधुरी सम्पत्तिवाले हैं, और सार्विक यज्ञ आदि करनेवाले दैवी-सम्पत्तिवाले हैं, परंतु

दैवी-सम्पत्तिके गुणोंमें भी यदि 'राग' हो जाता है, तो रजोगुणका धर्म होनेसे यह राग भी ब-उनकारक हो जाता है ।*

सम्बन्ध—

मोलहवें अध्यायके पाँचवें श्लोकमें दैवी-सम्पत्ति मोक्षके लिये और आसुरी-सम्पत्ति घन्घनके लिये बताया है । दैवी-सम्पत्तिको धारण करनेवाले सात्त्विक पुरुष परमात्मप्राप्तिके उद्देश्यसे जो यज्ञ, तप और दानरूप कर्म करते हैं, उन कर्मोंमें होनेवाली (भाव, विधि, क्रिया आदिकी) कमीकी पूर्तिके लिये क्या करना चाहिये ? इसे बतानेके लिये भगवान् अगला प्रकरण आरम्भ करते हैं ।

श्लोक—

ॐ तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविध स्मृत ।

ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता पुरा ॥ २३ ॥

‘ॐ, तत् और सत्’—इन तीनों नामोंसे जिस परमात्माका निर्देश किया गया है, उसी परमात्माने सृष्टिके आदिमें नैद, ब्राह्मण और यज्ञोंकी रचना की है ।

व्याख्या—

‘ॐ तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविध स्मृत’—ॐ, तत् और सत्—यह तीन प्रकारका परमात्माका निर्देश है अर्थात् परमात्माके तीन नाम हैं (इन तीनों नामोंकी व्याख्या भगवान् ने अगले चार श्लोकोंमें की है) ।

* तत्र सत्त्वं निर्मलत्वात्प्राज्ञश्चमनामयम् ।

सुखसगेन बध्नाति आनसगेन चानघ ॥

(गीता १४ । ६)

‘ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता पुरा’—उस परमात्माने पहले (सृष्टिके आरम्भमें) वेद, ब्राह्मण और यज्ञको बनाया । इन तीनोंमें विधि बतानेवाले वेद हैं, अनुष्ठान करनेवाले ब्राह्मण हैं और क्रिया करनेके लिये यज्ञ हैं । अब इनमें यज्ञ, तप, दान आदिकी क्रियाओंमें कोई कमी रह जाय, तो क्या करें ? परमात्माका नाम लें तो उस कमीकी पूर्ति हो जायगी । जैसे रसोई बनानेवाला जलसे आटा सानता (गूँधता) है, तो कभी उसमें जल अधिक पड़ जाय, तो वह क्या करता है ? आटा और मिश्र लेता है । एसे ही कोई निष्कामभावसे यज्ञ, दान आदि शुभ कर्म करे, और उनमें कोई कमी—अङ्ग-वैगुण्य रह जाय, तो जिस भगवान्से यज्ञ आदि रचे गये हैं, उस भगवान्का नाम लेनेसे वह अङ्ग-वैगुण्य ठीक हो जायगा, उसकी पूर्ति हो जायगी ।

श्लोक—

तस्मादोमित्युदाहृत्य यज्ञदानतप क्रिया ।

प्रवर्तन्ते विधानोक्ता सतत ब्रह्मवादिनाम् ॥ २४ ॥

‘इसलिये वैदिक सिद्धान्तोंको माननेवाले पुस्तकोंकी शास्त्रविधिसे नियत यज्ञ, दान और तपस्सु क्रियाएँ सदा ॐ इस परमात्माके नामका उच्चारण करके ही आरम्भ होती हैं ।’

न्याय—

वेदवादीके लिये अर्थात् वेदोंको मुख्य माननेवाला जो वैदिक सम्प्रदाय है, उसके लिये ‘ॐ’का उच्चारण करना खास बताया है । अब वे ‘ॐ’ का उच्चारण करके ही वेदपाठ, यज्ञ, दान, तप आदि

शास्त्रविहित 'क्रियाओंमें प्रवृत्त होते हैं, क्योंकि जंमे गायें सौँडके बिना फलबना नहीं होती, ऐसे ही वेदकी जितनी ऋचाएँ हैं, श्रुतियाँ हैं, वे सब 'ॐ' का उच्चारण किये बिना फलपती नहीं होती अर्थात् फल नहीं देती।

'ॐ' का सबसे पहले उच्चारण क्यों किया जाता है : कारण कि सबसे पहले 'ॐ'—प्रणव प्रकट हुआ है। उस प्रणवकी तीन मात्राएँ हैं। उन मात्राओंसे त्रिपदा गायत्री प्रकट हुई है और त्रिपदा गायत्रीसे ऋक्, साम और यजु —यह वेदत्रयी प्रकट हुई है। इस दृष्टिसे 'ॐ' सत्रका मूल है और इसीके अन्तर्गत गायत्री भी है तथा सब-के-सब वेद भी हैं। अतः वेदकी जितनी क्रियाएँ की जाती हैं, वे सब 'ॐ' का उच्चारण करके ही की जाती हैं।

श्लोक—

तदित्यनभिसधाय फल यश्चतप क्रिया ।

दानक्रियाश्च विविधा क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः ॥ २५ ॥

‘मुक्ति चाहनेवाले पुरुषोंद्वारा 'तत्' नामसे कहे जानेवाले परमात्माके लिये जो सब कुछ है’—ऐसा मनवर फलकी इच्छासे रहित होकर अनेक प्रकारकी यत्न और तत्पर क्रिया तथा दानरूप क्रियाएँ की जाती हैं।’

व्याख्या—

‘तदित्यनभिसधाय फल यश्चतप क्रिया दानक्रियाश्च—केवल उस परमात्माकी प्रसन्नताके उद्देश्यसे विश्विगम भी फलकी इच्छा

न रखकर शास्त्रीय यज्ञ, तप, दान आदि शुभ कर्म किये जायें । कारण कि विदित-निषिद्ध, शुभ-अशुभ आदि यावन्मात्र क्रियाका आरम्भ होता है और उस क्रियाकी समाप्ति होती है । ऐसे ही उस क्रियाका जो फल होता है, उसका भी संयोग होता है और वियोग होता है अर्थात् कर्मफलके भोगका भी आरम्भ होता है और समाप्ति होती है । परंतु परमात्मा तो उस क्रिया और फलभोगके आरम्भ होनेसे पहले भी है तथा क्रिया और फलभोगकी समाप्तिके बाद भी है एवं क्रिया और फलभोगके समय भी वैसे-के-वैसे है । उस परमात्माके साथ अपनी नित्य-निरंतर अभिन्नता होनेसे अपनी (आत्माकी) सत्ता भी नित्य-निरंतर है । नित्य-निरंतर रहनेवाली उस सत्ताकी तरफ ध्यान दिलानेमें ही 'तत् इति' पदोंका तात्पर्य है, और उत्पत्ति-विनाशशोध्य फलकी तरफ ध्यान न देनेमें ही 'अनभिसंधाय फलम्' पदोंका तात्पर्य है अर्थात् नित्य-निरंतर रहनेवाले तत्त्वकी स्मृति रहनी चाहिये और फलका अभिप्राय (इच्छा) बिल्कुल नहीं रहनी चाहिये ।

इससे नित्य-निरंतर स्थित होनेवाले, प्रनिश्चये अभावमें जानेवाले इस ससारमें जो कुछ देखने, सुनने और जाननेमें आता है, उसीको हम प्रत्यक्ष, सत्य मान लेते हैं और उसीकी प्राप्तिमें ही हम अपनी बुद्धिमानी और बलको सफल मानते हैं । इस परिवर्तनशील नसारको प्रत्यक्ष माननेके कारण ही मदा-सर्वदा सर्वत्र परिपूर्ण रहता हुआ भी वह परमात्मा हमें प्रत्यक्ष नहीं दीखता ।

इस वास्ते एक परमात्मप्राप्तिका ही उद्देश्य रखकर उस ससारका अर्थात् अहता-ममता (मैं-मेरेपन) का त्याग करके, उन्हींकी दी हुई शक्तिसे, यज्ञ आदिको उन्हींका मानकर निष्कामभाजपूर्वक उन्हींके लिये कर देना चाहिये । इसमें ही मनुष्यकी वास्तविक बुद्धिमानी और बल (पुरुषार्थ) की सफलता है । तात्पर्य यह है कि जो ससार प्रत्यक्ष प्रतीत हो रहा है, उसका तो निराकरण करना है और जिसको अप्रत्यक्ष मानते हैं, उस 'तत्' नामसे बड़े जानेवाले परमात्माका अनुभव करना है, जो नित्य-निरन्तर प्राप्त है ।

भगवान्‌के भक्त (भगवान्‌का उद्देश्य रखकर) 'तत्' पदके बोधक राम, कृष्ण, गोविन्द, नारायण, वासुदेव, शिव आदि नामोंका उच्चारण करके सब क्रियाएँ आरम्भ करते हैं ।

‘विधिधा क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः’—अपना कल्याण चाहनेवाले पुरुष यह, दान, तप, तीर्थ, व्रत, जप, स्वाध्याय, ध्यान, समाधि आदि जो भी क्रियाएँ करते हैं, वे सब भगवान्‌के लिये, भगवान्‌की प्रसन्नताके लिये, भगवान्‌की आज्ञा-पालनके लिये ही करते हैं, अपने लिये नहीं । कारण कि जिनसे क्रियाएँ की जाती हैं, वे शरीर, इन्द्रियाँ, धन करण आदि सभी परमात्माके ही हैं, हमारे नहीं हैं । जब शरीर आदि हमारे नहीं हैं, तो घर, जमीन जायदाद, रुपये-पैसे, कुटुम्ब आदि भी हमारे नहीं हैं । ये सभी प्रभुके हैं और उनमें जो सामर्थ्य, समझ आदि हो, वह भी सब प्रभुकी है और हम खुद भी प्रभुके ही हैं । हम प्रभुके हैं और प्रभु

हमारे हैं—इस भावसे वे सब क्रियाएँ प्रभुकी प्रमत्तताके लिये ही करते हैं।

सम्बन्ध—

चौथीमें श्लोकमें 'ॐ' की ओर पचीसव श्लोकमें 'तत्' शब्दकी व्याख्या करके अब भगवान् अगले दो श्लोकोंमें पाँच प्रकारसे सत् शब्दकी व्याख्या करते हैं।

श्लोक—

सद्भावे साधुभावे च सत्त्वित्येतत्प्रयुज्यते ।

प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्दः पार्थ युज्यते ॥ २६ ॥

'हे पार्थ' परमात्माके 'सत्' ऐसे इस नामका सत्तामात्रमें और श्रेष्ठ भावमें प्रयोग किया जाता है तथा प्रशसनीय कर्मके साथ 'सत्' शब्द जोड़ा जाता है।

व्याख्या—

यहाँ नित्य निरन्तर रहनेवाले परमात्मनस्की सत्ताका नाम 'सद्भाव' है। उस परमात्माकी सम्पत्ति (दैवी-सम्पत्ति) के गुणोंमें दया, क्षमा आदि जिनके हृदयके श्रेष्ठ भाव हैं, वे सबके-सब 'साधुभाव' पदके अन्तर्गत हैं और क्रियारूपमें यज्ञ, दान, स्वाध्याय आदि जितने श्रेष्ठ आचरण हैं, वे सबके-सब 'प्रशस्त कर्म' पदके अन्तर्गत हैं। उन यज्ञ, दान आदि प्रशस्त, प्रशमनीय कर्मोंमें साधककी जो एक व्यक्तिगत निष्ठा है, स्थिति है, वह 'सत्' कही जाती है। उन प्रशमनीय कर्मोंमें अन्यथा खाना-पीना,

ठठना-वैठना आदि शारीरिक और खेती, व्यापार आदि जीविका-सम्बन्धी जिनके कर्म हैं, वे सब-के-सब 'तदर्थीय' (१७ । २७) पदके अन्तर्गत आते हैं । जो यज्ञ, दान आदि शुभ कर्म अथवापूर्वक किये जाते हैं, वे सब-के-सब 'असत्' (१७ । २८) कहे जाते हैं ।

'सद्भावे' — 'परमात्मा है' इस प्रकार परमात्मा की सत्ता (होनेपन) का नाम 'सद्भावन' है । वह परमात्मा सगुण हो या निर्गुण हो, साकार हो या निराकार हो और सगुण-साकारमें भी उसके विष्णु, राम, कृष्ण, शिव, शक्ति, गणेश, सूर्य आदि जितने अवतार हैं, वे सब-के-सब 'सद्भावन' के अन्तर्गत हैं । इस प्रकार जिसका किसी देश, काल, वस्तु आदिमें कभी अभाव नहीं होता, ऐसे परमात्माके जो अनेक रूप हैं, अनेक नाम हैं, अनेक तरहकी ढीछाएँ हैं, वे सब-के-सब 'सद्भाव'के अन्तर्गत हैं ।

'साधुभावे' — परमात्मप्राप्तिके लिये अलग-अलग मन्त्रदायोंमें अलग-अलग जितने साधन बताये गये हैं, उनमेंसे हृदयके जो दया, क्षमा आदि श्रेष्ठ, उत्तम भाव हैं, वे सब-के-सब 'साधुभाव'के अन्तर्गत हैं ।

'सदित्येत प्रयुज्यते' — सदामें और श्रेष्ठतामें 'सत्' शब्द का प्रयोग किया जाता है अर्थात् जो सदा है, जिसमें कभी किसीमात्र भी कमी और अभाव नहीं होता — ऐसे परमात्माके लिये और उस परमात्मा की प्राप्तिके लिये दैवी सम्पत्तिके जो सय, क्षमा, उदारता, त्याग आदि

श्रेष्ठ गुण हैं, उनके लिये 'सत्' शब्दका प्रयोग किया जाता है, जैसे—सत्-तत्त्व, सद्गुण, सद्भाव आदि ।

‘प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्द पार्थ युज्यते’—परमात्मप्राप्तिके लिये अलग-अलग सम्प्रदायोंमें अलग-अलग जितने साधन बताये गये हैं, उनमें क्रियारूपसे जितने श्रेष्ठ आचरण हैं, वे सब-के-सब ‘प्रशस्ते कर्मणि’ के अन्तर्गत हैं । इसी प्रकार शास्त्रत्रिधिके अनुसार यज्ञोपवीत, बिनाह आदि सरकार, अन्नदान, भूमिदान, गोदान आदि दान, और कुओं बायड़ी खुदवाना, धर्मशाला बनवाना, मन्दिर बनवाना, बगीचा लगाना आदि श्रेष्ठ कर्म भी ‘प्रशस्ते कर्मणि’ के अन्तर्गत आते हैं । इन सब श्रेष्ठ आचरणोंमें, श्रेष्ठ कर्मोंमें ‘सत्’ शब्दका प्रयोग किया जाता है, जैसे—सदाचार, सत्कर्म, सत्सेवा, सद्ब्यवहार आदि ।

श्लोक—

यद्ये तपसि दाने च स्थिति सदिति चोच्यते ।

यर्म चैव तदर्थाय सदित्येवाभिधीयते ॥ २७ ॥

‘यज्ञ, दान और तरुण क्रियामें जो स्थिति (निष्ठा) है, वह भी ‘सत्’ ऐसे कही जाती है और उस परमात्माके निमित्त किया जानेवाला कर्म भी ‘सत्’ ऐसा ही कहा जाता है ।’

व्याख्या—

‘यद्ये तपसि दाने च स्थिति सदिति चोच्यते’—यज्ञ, तप और दानरूप प्रशसनीय क्रियाओंमें जो स्थिति (निष्ठा) होती है,

वह 'सत्' कही जाती है । जैसे, किसीकी सात्त्विक यज्ञमें, किसीकी सात्त्विक तपमें और किसीकी सात्त्विक दानमें जो स्थिति—निष्ठा है अर्थात् इनमेंसे एक-एक चाजके प्रति हृदयमें जो श्रद्धा है और इन्हें करनेकी जो तत्परता है, वह 'सन्निष्ठा' (सत्-निष्ठा) नहीं जाती है ।

'च' का तात्पर्य यह कि जिस प्रकार लोगोंकी सात्त्विक यज्ञ, तप और दानमें श्रद्धा—निष्ठा होती है, ऐसे ही किसीकी वर्णधर्ममें, किसीकी आश्रमधर्ममें, किसीकी सत्य व्रत-पालनमें, किसीकी अतिथि-सत्कारमें, किसीकी सेवामें, किसीकी आज्ञा-पालनमें, किसीकी पातिव्रत-धर्ममें और किसीकी गङ्गाजीमें, किसीकी यमुनाजीमें, किसीकी प्रयागराज आदि विशेष तीर्थोंमें जो हृदयसे श्रद्धा है, उनमें जो रुचि, विश्वास और तत्परता है, वह भी 'सन्निष्ठा' कही जाती है ।

'कर्म चैव तदर्थाय सदित्येवाभिधीयते'—उन प्रशमनीय कर्मोंके अलावा कर्मोंके दो तरहके स्वरूप होते हैं—लौकिक (स्वरूपसे ही मसार-सम्बन्धी) और पारमार्थिक (स्वरूपसे ही भगवत्सम्बन्धी) ।

(१) वर्ण और आश्रमके अनुसार जीवित्ताके किये यज्ञ, अध्यापन, व्यापार, खेती आदि व्यावहारिक कर्तव्य-कर्म और खाना-पीना, उठना-बैठना, चलना-फिरना, सोना-जगना आदि शारीरिक कर्म—ये सभी 'लौकिक' हैं ।

(२) जप ध्यान, पाठ-पूजा, कथा-कीर्तन, श्रवण मनन, चिन्तन-ध्यान आदि जो कुछ किया जाय, यह सब 'पारमार्थिक' है ।

इन दोनों प्रकारके कर्मोंको अपने सुख-आराम आदिका उद्देश्य न रखकर निष्कामभाव एवं श्रद्धा-विश्वाससे केवल भगवान्‌के लिये अर्थात् भगवत्प्रोद्यर्थ किये जायें, तो वे सब-के-सब 'तदर्थीय कर्म' हैं । भगवदर्थ होनेके कारण उनका फल 'सत्' हो जाता है अर्थात् सत्-स्वरूप परमात्माके साथ सम्प्रय होनेसे वे सभी दैवी-सम्पत्ति हो जाते हैं, जो मुक्ति देनेवाली है—'दैवी सम्पत्ति-मोक्षाय' ।

यहाँ 'तदर्थीय' कहनेका तात्पर्य है कि जो ऊँचे से-ऊँचे मोर्गोंको, स्वर्ग आदि भोग-भूमियोंको न चाहकर केवल परमात्माको चाहता है, अपना कल्याण चाहता है, मुक्ति चाहता है, ऐसे साधकका जितना पारमार्थिक साधन बन गया है, यह सब सत् हो जाता है । इस विषयमें भगवान्‌ने कहा है कि 'परमात्मप्राप्तिके साधनमात्रके आरम्भका नाश नहीं होता' (गीता २ । ४०) । 'कल्याणकारी काम करनेवाले किसीकी भी दुर्गति नहीं होती' (गीता ६ । ४०), इतनी ही बात नहीं । 'जो योग (योर्ग नाम है समता और सम नाम है परमात्माका, तो परमात्म-तत्त्व) का जिज्ञासु होता है, वह भी वेदोंमें स्वर्ग आदिकी प्राप्तिके लिये बनाये हुए सकल कर्मोंमें

ऊँचा उठ जाता है—(गीता ६ । ४४) ।' कारण कि वे कर्म तो फल देकर नष्ट हो जाते हैं और उस परमात्माके लिये किया हुआ साधन—कर्म नष्ट नहीं होता, प्रयुक्त सत् हो जाता है ।

सम्बन्ध—

पिछले श्लोकमें आया कि परमात्माके उद्देश्यसे किये गये कर्म 'सत्' हो जाते हैं । परन्तु परमात्माके उद्देश्यसे रहित जो कर्म किये जाते हैं । उनकी कौन-सी सज्ञा होगी । इसे अगले श्लोकमें बताते हैं ।

श्लोक—

अश्रद्धया हुत दत्त तपस्तप्त कृतं च यत् ।

असदित्युच्यते पार्यं न च तत्प्रेत्य नो इह ॥ २८ ॥

‘हे पार्य । अश्रद्धामे किया हुआ हवन, दिया हुआ दान और तपः हुआ तप तथा और भी जो कुछ किया जाय, वह सब ‘असत्’—ऐसा कहा जाता है । उसका फल न यहाँ होता है, न मरनेके बाद ही होता है अर्थात् उसका यहीं भी सत् फल नहीं होता ।’

व्याख्या—

‘अश्रद्धया हुत दत्त तपस्तप्त कृतं च यत्’—अश्रद्धापूर्वक यज्ञ, दान और तप किया जाय, और ‘कृतं च यत्’* अर्थात् जिसकी

* यहाँ सच्चरितासहचरितयोर्मध्ये सच्चरितस्यैव ग्रहणम्—व्याकरणके इस ‘यापये’ अनुसार यज्ञ, दान और तपये सादचर्यसे ‘कृतम्’ पदसे शास्त्रीय कर्म ही लिये जायेंगे ।

शास्त्रमें आज्ञा आती है, ऐसा जो कुछ कर्म अश्रद्धापूर्वक किया जाय — वह सब 'असत्' कहा जाता है ।

‘अश्रद्धया’ पदमें श्रद्धाके अभावका वाचक ‘नञ्’ समास है, जिसका तात्पर्य है कि जो लोग परलोक, पुनर्जन्म, धर्म, ईश्वर आदिमें श्रद्धा रखते हैं, उनपर आसुर-लोग श्रद्धा नहीं करते ।

धरत धर्मं नहि आश्रम चारी । श्रुति विरोध रत सव नर नारी ॥

(मानस ७ । १७ । १)

—इस प्रकारके विरुद्ध भाव रखकर वे यज्ञ, दान आदि क्रियाएँ करते हैं ।

अब यहाँ यह प्रश्न होता है कि जब वे शास्त्रमें श्रद्धा नहीं रखते, तो फिर वे यज्ञ आदि शास्त्रीय कर्म क्यों करते हैं ? वे उन शास्त्रीय कर्मोंको इसलिये करते हैं कि लोगोंमें उन क्रियाओंका ज्यादा प्रचलन हो, उनको करनेवालोंका लोग आदर करते हैं तथा उनको करना अच्छा समझते हैं । इस वास्ते समाजमें अज्ञान बननेके लिये और जो लोग यज्ञ आदि शास्त्रीय कर्म करते हैं, उनकी श्रेणीमें गिने जानके लिये वे लोग श्रद्धा न होनेपर भी शास्त्रीय कर्म कर देते हैं ।

‘असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह’—अश्रद्धापूर्वक जो कुछ कर्म किया जाय, वह सब ‘असत्’ कहा जाता है । उसका न इस लोकमें फल होता है और न परलोकमें—ज म ज मा तमें ही फल होता है । तात्पर्य यह कि सनातनमार्गसे श्रद्धा एवं विधिपूर्वक शास्त्रीय कर्मोंको करनेपर यहा धन वैभव, स्त्री-पुत्र आदिकी प्राप्ति

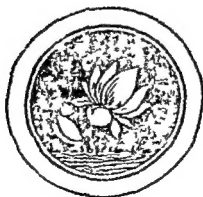
और मरनेके बाद स्वर्गादि लोकोंको प्राप्ति हो सकती है और उन्हीं कर्मोंको निष्कामभावसे श्रद्धा एवं विधिपूर्वक करनेपर अन्तःकरणकी शुद्धि होकर परमात्मप्राप्ति हो जाती है, परंतु अश्रद्धापूर्वक कर्म करनेवालेको इनमेंसे कोई भी फल प्राप्त नहीं होता ।

यदि यहाँ यह कहा जाय कि अश्रद्धापूर्वक जो कुछ भी किया जाना है, उसका इस लोकमें और परलोकमें कुछ भी फल नहीं होता, तो जितने पाप-कर्म किये जाते हैं, वे सभी अश्रद्धासे ही किये जाते हैं, तब तो उनका भी कोई फल नहीं होना चाहिये । और मनुष्य भोग भोगने तथा संग्रह करनेकी इच्छाको लेकर अन्याय, अत्याचार, झूठ, कपट, धोखेबाजी आदि जितने भी पाप-कर्म करता है, उन कर्मोंका फल दण्ड भी नहीं चाहता ! पर वास्तवमें ऐसी बात है नहीं । कारण कि कर्मोंका यह कायदा है कि रागी पुरुष राग-पूर्वक जो कुछ भी कर्म करता है, उसका फल कर्ताके न चाहनेपर भी कर्ताको मिलता ही है । इसलिये आसुरी मन्वशात्मको न धन और आसुरी योनियों तथा नर्कोंकी प्राप्ति होती है ।

छोटा-से-छोटा और साधारण-से साधारण कर्म भी यदि उस परमात्माके उद्देश्यसे ही निष्कामभावसे किया जाय, तो वह कर्म 'सत्' हो जाता है ! अर्थात् परमात्माको प्राप्ति करानेवाला हो जाता है, परंतु बड़ा-से-बड़ा यज्ञादि कर्म भी यदि श्रद्धापूर्वक और शास्त्रीय विधि-विधानसे सकामभावसे किया जाय, तो वह कर्म भी फल देकर नष्ट हो जाता है, परमात्माको प्राप्ति करानेवाला नहीं बनना तथा वे यज्ञादि कर्म यदि अश्रद्धापूर्वक किये जायँ, तो वे

सत्रहवें अध्यायमें प्रयुक्त छन्द—

इस अध्यायके अट्ठाईस श्लोकोंमेंसे तीसरे श्लोकके पहले चरणमें 'मगण' और तीसरे चरणमें 'भगण' प्रयुक्त होनेसे 'सकीर्ण विपुला', दसवें और गारहवें श्लोकके प्रथम चरणमें तथा पच्चीसवें-छत्तीसवें श्लोकके तृतीय चरणमें 'नगण' प्रयुक्त होनेसे 'न-विपुला', सोलहवें-सत्रहवें श्लोकोंके प्रथम चरणमें 'मगण' प्रयुक्त होनेसे 'म-विपुला', ग्यारहवें श्लोकके तृतीय चरणमें 'भगण' प्रयुक्त होनेसे 'भ-विपुला' और उन्नीसवें श्लोकके प्रथम चरणमें 'गण' प्रयुक्त होनेसे 'र-विपुला' सज्ञावाले छन्द हैं । शेष उन्नीस श्लोक ठीक 'पद्मानक्षत्र' अनुष्टुप् छन्दके लक्षणोंसे युक्त हैं ।

मनुष्योंकी सद्भाव या दुर्भावकी मुख्यताको लेकर ही प्रवृत्ति होती है। जब सद्भावकी मुख्यता होती है, तब वह सदाचार करता है और जब दुर्भावकी मुख्यता होती है, तब वह दुराचार करता है। तात्पर्य यह कि जिसका उद्देश्य परमात्मप्राप्तिका हो जाता है, उसमें सद्भावकी मुख्यता हो जाती है और दुर्भाव मिटने लगते हैं और जिसका उद्देश्य सासारिक भोग और संग्रहका हो जाता है, उसमें दुर्भावकी मुख्यता हो जाती है और सद्भाव छिपने लगते हैं।

—इसी पुस्तकसे

आरती

जय भगवद्गीते, जय भगवद्गीते ।
 हरि-हृदय-कमल-विहारिणि सुन्दर सुपुनीते ॥ जय० ॥
 कर्म-सुमर्म प्रकाशिनि कामासक्तिहर ।
 तत्त्वज्ञान-प्रकाशिनि विद्या ब्रह्म परा ॥ जय० ॥
 निश्चल भक्ति-प्रिधायिनि निर्मल मलहारी ।
 शरण रहस्य-प्रदायिनि सत्र निधि सुखकारी ॥ जय० ॥
 राग द्वेष निदारिणि कारिणि मोद सदा ।
 भय-भय-हारिणि तारिणि परमानन्दप्रदा ॥ जय० ॥
 आमुरभाव विनाशिनि नाशिनि तम गजनी ।
 दैवी सद्गुण-दायिनि हरि-रसिका मजनी ॥ जय० ॥
 समता, त्याग सिंखारनि, हरि-मुखकी बानी ।
 सकल शास्त्रकी स्वानिनि, श्रुतियोंकी रानी ॥ जय० ॥
 दया सुधा वरसाननि मातु ! कृपा कीर्त ।
 हरि-पद-प्रेम दान कर अपनो कर लीजै ॥ जय० ॥

